昭和二年八月出版

續群書類從

第貳拾八輯下

東京
續群書類從完成會

續群書類從第貳拾八輯下目次

釋家部

續群書類從第貳拾八輯下目次終

續群書類從卷第八百三十

總撿挍保己一集

男 源忠寶校

釋家部百十五

泉涌寺諷誦類

疏奉十六尊者

日本國洛陽東山泉涌寺住持嗣法小比丘聖券竝與現前諸衆等。

今月初一日。伏設輕微齋奠。誦楞嚴神咒。敬獻十六大阿羅漢。所鳩珠熏以山門繁榮者。夫十六大阿羅漢。久厭塵喧求無爲寂靜 永盡煩惑證不生眞理。堪爲世福田故號曰應供。矧又禀佛付屬拯沈淪生。若備香花。奉獻烈茶菓着(羞カ)薦。隨心垂感應。愍物致濟度。爰聖券等謬續前賢遺跡。慾存後世紹隆。伏願十六尊者 哀愍。如在禮奠納受微少供具。然則山門 靜謐人 法等昌。寺院安泰行學無倦。乃至微塵刹海咸翻邪正。法界群類洽拾迷悟。眞謹疏。

應永七年正月初一日日本國泉涌寺住持嗣法

小比丘聖券竝與□□□□

日本國東林寺住持嗣法小比丘尼□□竝與現前諸衆等。

今月初一日。伏設微少供具。及誦大佛頂楞嚴神咒。敬祈十六大羅漢擁護者。

右十六大羅漢者。釋尊久成之妙眷屬。如來滅後之大福(田カ)曰。親承世尊遺囑。專爲衆生依怙。適致

歸依者。終得無量之福壽。聊申供養類。必成無邊之心願。因茲每月一日素饌備十六尊者靈臺。伏願哀愍隨分之懇篤。必納受如在之微供。然則寺院安泰僧衆有勇。人法繁榮行學無倦。惣一天普蒙擁護。四海悉得利潤。謹疏。

永德元年九月初一日日本國東林寺住持嗣法

小比丘尼□□□□□

日本國洛陽東山泉涌寺住持嗣法小比丘某（圓悟長老草）□□

□□

伏値青陽三春佳節。修金光七日懺摩。以祈四海泰平。以禱一寺靜謐者。

右金光明甚深妙典者。諸佛所證祕藏。衆聖護持妙法。信相疑念之室中。四佛顯示壽量之本。讀誦演說窓前。四王誓盡擁護之誠。敎觀龎明現當等利。實是王法政論之妙行。紹隆佛法之祕契。緜茲智者大師製眞文而述修證之要路。慈雲懺主立懺儀補行用之遲廻。於發是想古懇懷抽顧後之新志。排七日懺悔之道場。修一天安寧之大行。勿謂只是後世所企。可思乃守光（先カ）賢之遺命。旣爲一寺之恒規。年々勤行漸重。亦爲諸德之永勤。各々忠誠殊新伏替　皇居常穩松栢影鮮。風雨順時穀菓咸豐。又冀山門塵收法輪久轉。禪室風靜衆行無倦。遂則依七日懺悔功。早顯三德祕藏之理。見聞隨喜等甞甘露妙味。三界五趣悉遊法性之制底。某等不勝感激至。謹疏。

應永七年正月初一日日本國泉涌寺住持嗣法

□□□

玉云遺（ユイ キ ノコス ワスル　余佳切亡　余圭切貽也也）

日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某（圓悟長老草）竝與現前諸衆等

伏値青陽之令節。敬排金光之懺場。從初日晨朝至今夕後夜。修七日六時之經懺祈一寺四海泰平者。

右伏以。廣大甚深金光明海者。諸佛遊戲之境

界。衆聖護持之奥藏也。専開滅悪生善之門。偏示超凡入聖之路。是以誦經修懺之人。傾(頓カ)滅千刧極重之悪業。精勤奉持之徒。遂登三身究竟之妙位。天神獲之以天威。北祇(地祇カ)潤之以地肥。大辨加之以智恵。功徳賜之以資財。凡催諸天之擁護。垂衆聖之随喜。無如此尊經。無超此妙懺。然則廣大甚深金光明海中。一切三寶諸天聖衆。同垂哀愍。咸賜證知。所集殊薫謹以祝獻。護法諸天大權眞宰。當伽藍中韋駄尊天。大帝菩薩。摩訶迦羅神。訶梨帝母。稲荷大明神等。外護之威光日々増長。内證之法樂時々圓満。都願。帝徳皆複堯舜之嘉運。政道盡屬禹湯之至化。群臣常守尊榮。万民永誇富樂。又望。恵燈無盡金光々鮮。法雨常灑甘露々潔。寺門靜謐内外咸安。壇(檀カ)信飯敬堤當等穏。現前衆僧悉地成就。結縁緇素所求圓満。然後無邊刹土無量含靈。同歸摩尼究竟之極位。倶悟金光甚深之本源。衆等不住(任カ)歸命激功(切カ)之至。謹疏。

應永七年正月第七日日本國泉涌寺住持□□

□□□

日本國洛陽東山泉涌寺龍花院比丘某 竝與現前

□□□

伏値後光嚴院 禪定尊儀遠忌。謹備蘋蘩薀藻之微供。敬祈究竟果満之覺位者。

右恭以。後光嚴院大禪定尊儀者。一天明君。萬乘至尊。明同日月。恵侔乾坤。内典外典長其才。敎内敎外朗其宗。造次所企者四海安全之叡念。晨昏所念者 卽心自佛之頓悟。雖爾忽坐無餘界之花臺。速歸寂滅 性之果海。是以近臣 悉奉傷嗟之聲。仕女皆焦悲之胷遂。任(光カ)光院平日遺勅。早幸當寺淸淨之靈地。終而桑楡景移。年々御忌速到。紅輪不留。時々哀感頻催。因玆禁顯密事理作善。祈無累解脱覺果。若爾者不改萬代之昔姿。速證十方之覺位。卽翻萬民之介愁。同顯萬

德之妙相。不堪激切之至。偏盡懇祈之誠。謹疏。
應永七年正月廿九日　日本國泉涌寺龍花院
日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某竝與黑白諸衆
等
今月十五日。伏値釋迦如來入般涅槃之日。營辨香花燈燭菓蓏。羞薦聊陳供養。少俾追遠者。
右伏以。眞性本無迷妄覺悟之號。妙體豈有生住異滅之形。大慈應物則暫示迷示覺。利見垂化則權現生現滅。所以積功行圓唱覺乎寶樹之下。化緣薪盡告終乎金河之邊。良以大事既遂。自他同歸祕藏中。化導云窮。染淨倶泯。眞如界究其本也無始無終而寓言於五百塵刧。觀其跡也有去有來而見壽於七十九年。由是重入四禪。伸寂滅於夜半。分散舍利。遺福利於將來。某慚生季代遇遺跡。今値中春之日。緬懷北首之儀。野蔬谿蘋聊展薦羞之禮。短頌俚詠少陳哀歎之誠。伏冀輝々圓鑑臨万像以無相靄々慈雲霞群生而不濁。庶幾諸有盡超於苦際。三寶久住於世間。輙露丹悰仰推聖鑒。謹疏。
應永七年二月十五日日本國泉涌寺　如常
日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某竝與現前諸衆
等
今月初二日。伏値當山前住月翁大宗師之忌辰。集僧諷經典。聊陳香菓素饍。以伸追遠者。
伏以。佛法東傳多百歲住持之德獨推毗尼經論。西來數千輕止觀之要何如召宗。爰前住月翁大宗師久在舜師輪下。飽習南山之祖乘。專繼開山之遺跡。擅窮北峯之餘流。依玆綱慕玄風。任命於蒼海之浪。遠繼淸範。交(於カ)形出赤縣之霞。在宋六箇年。稽古靑於藍。歸朝二十歲。鑽仰冷於水。加之。達佛法之玄妙。棲心出(於静カ)諍域。示生死之云(去カ)來。遷神於樂邦。可謂始卒(畢カ)兩全美善倶盡。某令忍遺德傷荼蓼之思。拜眞影致穎稽之誠。伏願尊

師暫辭蓮刹之寶閣。假臨桑梓之齋場。謹疏。
應永七年三月初二日　如常
日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某　並與現前□□
今月初五日。伏値前住舜公大宗師忌辰。謹集
僧衆同誦經典。聊營微供用伸追遠者。
右伏以。遠古諸佛分身設化。本無生死去來。但
爲衆生迷眞逐妄。示現慈(悲カ)非方便。爰前住持舜公
大宗師。敏鋭超倫。美聲溢外。節高星漢。行潔氷
霜。律儀素習於終南。惠觀深求於台嶺。所以絳
沙一啓。學徒雲群。青松一振。細紹霞集。俄而寶
錫高飛。天齡云極。奈何謝衆奄爾歸西。可謂律
海波傾。道林幹折。某　少傳彼遺音。聊洛其餘流。
已戴高恩。何忘齋忌。依之澗藻溪蘋展薦羞之
禮。轉經誦咒致報恩之儀。伏望。覺靈鑑　此懇志
矣。謹疏。
應永七年三月初五日日本國泉涌寺住持□□
□□□

日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某並與現前諸衆
□□□
今月初六日。伏値前當寺松峯大宗師遠忌之
辰。聊備蘋蘩蘊藻微供。敬着(看讀カ)諸梵網大乘菩薩
戒經。用報慈蔭者。
右伏以。大光明藏内雖不向略盈變作元(无カ)諱海會
中尤不現去來因縁。爰前住松峯大宗師等□□
右當寺前住松峯大宗師唱鶴樹之滅而七十一載
焉。雖用戒光於花洛之月。迎鸎花之節而幾多
日月矣。再聞法音於竹蘭之風。羞碧澗之茗露兮
添以覺樹之尊。酌銑溪之葉浪兮增以法水之流。
屬集滿寺義龍。忝率合山之律虎。諷誦經典追賁
鴻勛專資雁位者。伏惟松峯大宗師學山崔嵬矣。
南阜峯䜌(巒カ)秀宇(守カ)宙。律海浩渺焉西湖波瀾彌乾坤。
加之玉泉之故源採而窮源。鐵塔之祕扃叩而啓
扃。然則強圉星紀祀受師命。而居飯山一十九
載。匪衆修營旃蒙協治。曆應勅請而住當山。九

今月初八日　伏値當山前住天機　大宗師遠忌之辰。看經念誦修法事辨清供。恭薦靈位以錺覺果者。

夫天眞獨朗常在靈山之月不傾。海會儼然瑜祇必(心カ)殿之光遍照。本源廓爾孰見去來。伏惟天機大宗師釋門之金鏡也。明寫諸宗。律家之木鐸也。久薫大衆。眞言止觀之傳授奥賾閃遺。國主武將之歸依禮容最重。遂居本寺十二代之住持職。將與陵季後五百歲之大法幢。豈圖遐齡未滿縱心高駕夙促皈宗。慕德仰風之侶中流覆船。昇堂入室之倫暗夜消燭。嗟嘆不足空向追賁恩慈難酬只詫畢境。若爾神通乘之化用十方淨刹任心。自在業之優遊五分法身進位。乃至(盡カ)畫有情界畢竟皈常寂光。謹疏。

應永七年三月初八日日本國泉涌寺□□□□

如常

疏奉佛生會

日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某　竝與黒白諸衆等

今月初八日。伏値佛生瑞節聊伸浴佛薦着(羞カ)者。

右伏以。覺靈凝寂住實際而焉與(興カ)　眞性湛然豁妙體而無動。奈何應愚迷而降誕　有瑞焉未免愍狂癡而出與休矣。所以尼苑林温創啓　唯我獨尊之唱。鷲峰月廓妙貽灌佛離苦之言。經王蓋宣浴佛形像得福無量之說。聖勅甚着念佛恩德得　菩提道之文。爰某　遙想靈瑞之在昔。聊烈素饌。　仰憑奇金之至今輙誦妙偈。伏望恩德廣大釋迦如來。不動而動來降　我此之道場。非照而照納受丹誠之微供。幸冀生々世々負佛法而無他。念々心々顯祕藏而究竟。某　不任慈憫之甚。謹疏。

應永七年四月初八日日本國泉涌寺□□如常

日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某　竝與現前□□

伏値當寺前住　大笑宗師齋忌辰。聊伸追遠之儀者。

右伏惟。前住大笑大宗師道尊　高德治聞世尊師受體隨行之律儀。受於无心兀々之提示。小野廣

澤之祕密傳於大燈無像之兩氏。加以念佛之妙行□虎溪之舊規。向上宗旨爲佛燈之親資。久居於外都宰府建法幢於九州。剰應 天氣武命曜律燈於九重。住山雖不幾。受戒之僧尼一百餘人得無願。毗尼星霜雖一回。受法之門弟數十許輩受印可傳持。俗年八十一。僧臘五十九。所作已弁。能事且于今迎還(源カ)深之日。呈如在之儀。魂而有靈鑒斯哀悲。謹疏。

應永七年四月初十日日本國□□□□□松峯宗剛章

日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某 竝與現前諸衆等

今月十四日。伏値當山前住月航大宗師遠忌之辰。謹集僧衆看讀梵網大乘菩薩戒經。聊營微供以伸薦者。

夫眞理凝寂兮泯自他之相。法界融通兮有往來之形。是以佛祖示應迹之化儀。有師資累代之稟承。斯皆叶自然之道。豈復非傳法儀乎。伏惟月船(航カ)大宗師。乘生緣於南浮境。施道化於東土之間。稟性洞朗。練行無倦。慈悲柔和。撫育聞偏。鑚仰超倫。稽古拔群。因茲四分通深之幽旨。諧(湛カ)泉涌之請(清カ)流。一字秉持之聲譽耀南山之高耀(マヽ)。是以木叉林之葉重開扶桑之國。戸(尸カ)羅嚢之露普流日域之朝。久居花洛東山之深洞。弘一乘終窮之聖戒。又交栁營花嚴之講席。傳三觀圓融之妙解。然後松門月明比蜜化於二十餘回之霜。竹苑風痛示寂滅於孟夏中旬之天。能事既遂。葉落皈根。法而皆然者歟。爰某忝受遺流。偏掌寺務。負重履薄。臨深恐墜。萬端之愁。緒々未休。遠忌之辰云來。仍今烈茶菓蘋藻之微供以展追遠。勵諷經念誦之精勤以餝淨報。然則幽靈不動而鑒今。懇志無來而臨此法席齋場。乃至法界群萌斷煩惱證種智。謹疏。

應永七年四月十四日日本國□□□□

日本國洛陽東山泉涌寺住持嗣法小比丘某 竝與

□□□□□
伏値今月十八日前住當寺月航宗師五七忌
景。謹烈茶菓蔬饌。敬集合山淸衆。持諷楞嚴
神咒以展追遠者。
右伏惟。至理之絶偏圓也。融八万而寂兮照兮。
无生之體隨緣也。遍十界而有權有實。權實是異
終始猶同者歟。于茲前住當寺月船（航カ）宗師。性稟乾
坤之高氣。德兼左右ノ乀鬚角。不待一廻而着方
服。自同直林本師之踰城。耳順當別八月而主本
寺。益興開山法師之住蹤。依之朝營夕構麗班爾
之巧。月將日就積行學之功。所達者四律五部之
軌範。不破囊瑩心珠。所修者四曼三密之結要。
弗起座轉身輪。是以弟迴三代之有勅請焉。重十
善之因亦授十戒。隴山雨將之勸開請焉。依一日
之長以顯一德。凡繼列跡方一十三代。明律恐雖
越近世之祖々。皈永寂已三十五日盡哀。何不祈
斷德之果々。因茲或捧餠菓茶藥顯懇篤。或誦經
典明咒增靈光。乞願內開覺路而進上品之寂光。
外還昏衢而救南浮之迷執。厥猛炎寒氷冠角衣
毛悉得大益。倂蒙拔濟。謹疏。
延文元年五月十八日日本國泉涌寺□□□
日本國東山泉涌寺住持嗣法小比丘某□□□
今月十四日。伏値前住當寺天岩宗師遠忌之
辰。謹集僧衆誦楞嚴神咒。少營微供。用伸追
遠者。
伏惟。瞿曇氏唱滅度遺弟卒懊惱。文宣王告至運
群儒同慟慽。師弟別離道俗相同者歟。恭以前住
天岩大宗師。叔世之眼目。迷津之船筏也。東山
層巒（巒カ）親待光（先カ）師之德化穎出林嶽泉涌締構新開乃
翁之董縱喔薌江湖。因之太上天皇叡信恭合十
善之玉棠。柳營武將尊崇殊仰鎭護之大化。奈何
天齡云窮。六十八罷一音唱於大虛皈寂滅已。庶
幾日寒五眼照於乾坤。敬集僧衆修顯密之白善。
抑拾蘋藻擬如在之禮奠。伏乞天眞之一月。揚玉

彩於万方。无緣之慈雲。覆於蠢蠕於(マヽ)群萌。又冀
顧眄來裔。甘蔗之種秀實擁鎭故宅簷當之嚴熟。
謹疏。
應永七年四月十四日□□□□如常
日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某 竝與□□□
今月十七日。伏値當山前住宗燈大和尚齊忌
之辰。聊誦經典。少備茶菓麁饌。以伸追遠者。
右伏以。五智圓明之鏡照願念而縣心臺。一如清
淨之殊(珠カ)隨傾(欣カ)求而出性海。佛法仲(冲カ)邈不可得稱者
歟。爰前住宗燈大和尙。不生不滅之法上假示生
滅之哀戚。無來無去之理中暫現去來之戀慕。俗
年八十一。幸當如來圓寂之支干。僧臈五十餘。
宜繼祖師嘉運之先蹤。門徒是列。道俗雲集。菩
提之種及百千刧。功德之林萌正了緣。某 幸傳彼
遺風。宜酌其金流。供(洪カ)德尤深不可不報者哉。或
誦經咒。或備茶菓。專擬報恩。專資出要。冀覺靈
暫辭密嚴之本土。假詫齊場之影像。某 不耐歸命
激切之思。敬呈謝追恩之志。謹疏。
應永七年四月十七日日本國泉涌寺□□□如
常
日本國洛陽東山泉涌寺雲龍院住持□□□ 竹巖宗師草
今月廿六日。伏迎前院尊靈聖忌。排顯密事理
梵席。備蘋蘩素饍。微喎海衆一會淸衆。祈幽
儀三明覺位者。
右伏以。三皇五帝誇聖德終和黃壤土。一代敎主
證覺位早隱雙林霞。閻浮界儀其不爾耶。忝惟
後圓融院太上皇尊儀。供(洪カ)化救世大慈被人。政德
溢六合。仁義偏(徧カ)四海。外布帝德。賞善罰(惡カ)要。務無
滯內崇佛敎。戒定惠解勤无懈。然而淸和月下旬
候。寶筭三十六。政德千万且十善緣謝。玉山霞
早昇。万乘運窮。鼎湖雲長慘終而桑楡景移。年
年御忌云到。紅輪不留。時々哀感頻催。因玆刷
如法如說之道場。寫十如實相之花文。兼日集滿
寺海衆。勤修三日九時理趣三昧。今日餝祕密之

壇場。供兩部曼茶聖容。加之太夜半齋一寺鳩來主作群集。供佛施僧盡善盡美。若爾者尊儀訖靈魂於眞影。致納受於齋場。某等不堪激切之至。謹疏。

應永七年四月廿六日日本國泉涌寺雲龍院

日本國洛陽東山泉涌寺雲龍院某（通明首座草）竝與□□□

今月廿六日。伏値先皇尊儀七廻御忌。排顯密事理梵莚。調蘋蘩薀藻之微供。敬現（祈カ）前大衆持諷大佛頂万行首楞嚴神咒。用奉所幽儀三明覺位者。

右伏聞。虞舜南巡狩也。零陵之雲范々。秦皇東出遊也。平臺之月寂々。德雖至於聖人。而未免起滅之數。威雖振於殊俗。而无傳神仙之方。分段之理其不然乎。恭惟。（徧カ）後圓融院太上皇尊儀者。政化溢六合。仁儀偏四海。外布帝德守護書禮樂之規矩。內皈佛陀積戒香定香之薰修。然而明德大梁清和下旬。玉山霞早昇万乘運忽窮。鼎湖雲長傪。十善緣已謝。千傷万憂未休。七回聖忌速臻。依之刷如法如說之道場。寫十如實相之花文。讀誦法華一千部。一日頓寫法花。信讀五部大乘經。兼日五日三時理趣三昧。或餝祕密之壇場。勸貴賤結緣得益。或隣寺供養非人施行。太夜半齋看經念誦。何況諸山老衲赴清沓（掌カ）。滿寺清衆諷經整禮。玆（洸カ）今上陛下恭合十善玉掌。祈先皇之增進。點止万機政行。苦飾尊親之覺路。若然者尊儀訖靈魂於眞影。致納受於齋場。然後魔剎潛蹤。人天得益。謹疏。

應永六年四月廿六日日本國泉涌寺□□□

如常

日本國洛陽東山泉涌寺住持嗣法小比丘某（道應坊草）竝與□□如常

伏値前住當山第九世虛白大和尙龍忌之辰。聊集僧衆。少營（光カ）微供。敬誦經典。以伸追遠者。

右伏以。電元難追。唯擧頭於万里之天。石火不

返。空動眼於千差之境。大千界中生滅何處來耶。爰前住當山第九世虛白大宗師者。化制棟梁。顯密模範。一字振又而瑩智。三宗懸鏡而照物。一人三公皈戒光。七衆緇素浴法水者也。雖然奈何暫息化緣於忍界之塵。忽移安居於花藏之月。万端之哀悼未休。年々忌辰早到。寂滅性中自雖信不滅之理。有爲界間猶還咽別離之渡(涙カ)。是以茶菓(粟カ)蘋蘩之供。専表明信。讀誦經典之業。偏祈覺宗。伏願還靈(魂カ)臺於眞影。垂照鑒於齋場。懸戒月而破昏衢。駕浮囊而渡苦海。乃令無邊群萌各斷有漏迷執。自他同向覺路。凡聖均皈本源。謹疏。

應永七年五月十四日日本國泉涌寺□□□

如常

南膽部州大日本國泉涌寺現前遺弟等。

先初秋三五氣節。剛先師七々法席。崛自宗一門之龍象。祈尊儀鷲王之覺位者。

右伏以。千江有水千江月。水月感應無違。陰報陽化有德行。陰陽相應有決。先師化行豈不爾耶。恭惟常(當カ)寺前住悅堂宗師者。緇林律虎。釋天義龍。是以南山三種教觀飽浴。自門數代法雨比嶺。顯密傳受併酌無傳宗師淵源。是以道俗貴賤競望値遇門。桑門輩偏致渴仰。在世五十七。久薰戒定惠解之信香。住院三箇載。高營乘戒俱急之智鏡。矧又恭應

今上聖主之勅命。践當山三宗法席。列開山數代之苗裔。繼傳戒律之遺列。寔是末運津梁也。豈非間世一出乎。爰遺弟等。忽値恩山頽慈航俄沒。万端悲泪未乾。七々忌辰將滿。是以當不樂之遠諱。聊報惟馨之大悲。以螻埓比恩山。効精衛塞德海。伏乞再廻慈眼稟我克誠之供。重現智光照斯明信之志。乃至胎卵濕化高跪菩提之岸。無緣孤魂同遊解脫之場。不任拜手稽首之至。謹疏。

年闕
日本國東山泉涌寺住持嗣法小比丘某 竝與現前
諸衆等
伏値當寺 前住悅堂 宗師七廻忌今。敬備疎茶
淡飯、微供少嘗、寫經誦咒勤修。抽事善理善
誠。嚴寶樹寶池臺者。
右伏以。天眞常住太虛月無虧盈、隱顯之相隨緣
流變。性海波有動靜起滅之姿、所以大權大智境
界。未免一死一生徑路矣。恭惟前住當寺悅堂大
宗師者。與(輿ヵ)建法 幢聳東山雲。紹隆佛種 漲泉涌
浪。飽扇南山之風。耀有空圓戒光。久酌東寺流。
揮種三尊智劔。加之。儼天台三千之妙解。拔華
嚴五教之法門。是以先皇之飛紫詔歎 道價庄文
章。當帝之凝叡心懷經典諸授與。遠者聆嘉聲而
雲集。近者靡慈風而景隨。勵行於一字而正行作
行終行之。凝觀於九品而日觀几々觀之。但恨生
弘毘尼志願。早止死歸安養素懷速到以來。千行

愁泪未乾、七廻忌陰。云排吉祥之草房。遂如法
如說之軌則、屈門山之淸衆。展追孝 追修之梵
莚、伏冀、尊靈暫起西刹之蓮座而臨今齋場。曲
降南浮之舊居受此克誠、不任感激之至、謹疏。
應永七歲五月卅日日本國泉涌寺□□□如當
日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某 竝與現前□□
今月初十日。伏値當山前住几々 大宗師齋忌
之辰 謹誦經咒、聊營微供。用述追遠者。
伏惟。大象無形而通神心於淸虛。主音絕響而搖
耳日於懸遠。色聲幽邃視聽希夷。爰前住几々大
宗師。祖弼第八傳、輝當寺之法燈廿餘夏、勅請
非一代。爲本双(木叉ヵ)之軌範幾許年。律禁未然令防未
欲禪源智水孰與功德池之疊波頭業窰花其奈栴
檀林之薰郁心底之珍寶豈同荊岫璞申胷襟之明
珠莫比驪龍領下 而假止法輪尙百宗嚮。今當還
源之日、仰展追遠之實。誦經典神咒酬洪德。調
茶菓香燭拜眞影巍々皃。神外靈歲々之勤。陰報

今月十七日。伏値大宋國慶元府景福律寺如庵大師齋忌之辰。謹集僧衆同誦經典。聊營微供用展追薦者。

右伏以。像敎東傳毘尼西出。雖六師之宗岳峙。而南山之門獨高。雖諸家之記星列。而西湖之道殊長矣。爰掘澄照之命味。擅嘉名於一朝。通雲芝咽喉。傳遺訓於異域者。其唯如庵大宗師也。身口之表上二持 持之月明心念之。定中三昧之水潔。送終之席間。九万道俗雲集。闍維之灰中數粒舍利星明。凡在世德行。沒後之奇瑞。得而難稱者也。當寺開山不可棄法師渡海入宋。傳敎學律久居景福輪下。稟一字之極致尋皈本朝。鄉閭弘三行之美言。建立當寺弘通遺敎。爰某等遙汲彼末流之眼。其餘風已戴高恩豈忘齋忌。依之澗藻溪蘋聊展薦羞之禮。誦經念佛少致報恩之儀。伏望暫辭淨刹之寶蓮。降此道場假止禪悅々妙味受今微供。不任激切之至。謹疏。

應永七歲七月十七日日本國泉涌寺□□□□

日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某 竝與現前諸衆等

今月初日。伏値淨土高祖廬山圓悟法師之諱辰。聊薦微供用伸追遠者。

右伏以。眞解脫之法。乃非古而非今。實智惠之門。亦無生無滅。奈何大悲會機應時出興靡休。但恨慈光化窮緣謝還源時到焉。所以吾祖圓悟大師。隨群感之機宜示生緣於鴈門。應釋雄之懸記擅大法於震嶺。東林結社也聊舍契爲勝友。廬阜息駕也童壽同昇絕頂。万善盡嚴於淨域。三有同遊於樂邦。平生正定之中三瞻聖相。垂滅將水之間再撿律文。海口難宣其德。天心莫測其道。某慚生季世忻遇遺蹤。幸屬諱辰敢忘追遠。列微饌而奉薦。可類蘋蘩誦經典以申情實同鄙俚。伏冀道眼洞明察我丹誠。他心朗鑒享玆寃供。某性天朗淨驅煩惱之迷雲。道樹敷榮結眞淨

之妙果。誓荷東林之古風普勲刹海之群生。俱承增上之緣。盡證菩提之道。謹疏。

應永六年八月初六日日本國□□□□□

日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某　竝與現前□□伏値今月十一日前住無心大宗師齋忌辰。聊集僧衆。少營微供。敬修顯密淨業。以伸追遠者。

伏以。在山聲逵千里。以其高故。臨潭影寫万仭。以其澄故。爰前住無心大宗師。佛家棟梁。僧宗領袖。顯密傳燈照物超于楚壁(璧カ)。化制懸鏡貴世等千湖(于瑚カ)璉。然滿則虧。玉膏終隱光耀。盛必衰。仙杜(桂カ)空失芬郁。爰某　苟以魯愚之性。慾步龍象之轍。深淵踏薄誠恐代匠而斲寒月。流汗偏謂擔重任而謡。令(今カ)當仲秋之忌。彌增哀憚之思。則集僧衆看讀梵網大乘菩薩戒經。持諷毘盧遮那光明神咒。以所設功勳敬餝淨報。伏願儼餅花藏之寶刹。臨桑梓之齋場。暫廻茲(慈カ)哀之權眸如在之徽供。某等不堪激切之至。謹疏。

應永六歲八月十一日日本國泉涌寺住持□□□

日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某　竝與現前諸衆等。

今月十六日。伏値前住山朴𦬇大宗師之齋忌之辰。敬看讀梵網大乘菩薩戒經。聊營辨茶菓素饌以伸追遠者。

右宓以。傳摩訶衍宗。踐龍猛顯密之芳躅。持毘尼藏戒。整馬勝出就之威儀。久爲覺園主人。卽是靈山聽衆。恭惟。先師大和尚。宿世律匠一代宗師。建大灯之光明幢照燭迷黨。垂茲(慈カ)濟大悲乎救拔漂沈。從鷲峯遷東山佳名聞達九禁之簾下。詣鳳闕朝北極承命開演十善之戒文。以古視今不媿先烈。秋風破八十六年之夢。曉星迎仲秋還源之辰。哀々報恩泫々慕德。夕陽山色耿々慈顏如存。中夜泉聲琅々訓言在耳。伏願光(先カ)師再來末

世大振宗風。九華池邊之月。分耀照臨閻浮舊里。三密壇上之花。送馥薰修瑜伽理門。謹疏。

應永六年八月十六日日本國泉涌寺□□□□

日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某竝與現前衆等等

今月初一日。伏値靈芝記主大智律師之諱辰。聊薦微供以伸追遠者。

右伏以。實際理地本無色相之端。建化門中遂者祖宗之道。爰自釋雄息化於西竺。法水流潤於東花。垂範訓物莫過於太一之秉持。紐絕扶顚及於靈芝匡雖祈持犯之難解。夢菴西明振觚翰之易就權律中興鼎成三記。六十餘家成蠹製疏兩經。九品淨刹不遠。衆等叨賴宿因獲傳遺敎。但恨立懷庸懦。稟織(識カ)昏冥。雖瞻敎法之光。未進一字之道。今幸遇還源之日。聊伸追遠之儀。以慈修身享此非馨之供無刹不現馨茲精懇之誠伸。某淸澄非盧蕩滌塵勞。拔三毒之業根。息七支之累浪。身由被潤發生無上之芽。心鏡開明卽見本來之相。某恭露丹誠。无任激切之至。謹疏。

應永六年九月初一日日本國寺號住持比丘某

日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某竝與現前諸衆等

今月廿八日。恭値當山前住幻庵大宗師齋忌之辰。謹集僧衆看讀梵網大乘菩薩戒經。聊備微供以伸追遠薦者。

右伏以。爲度衆生假皈寂滅者。如來方便焉。本無出(沒カ)設而現去來者。菩薩弘誓必矣。龔惟當山前住幻庵大宗師。行海無塵心珠絕類。深究顯密二敎之蘊奧。專致乘戒俱急精修。授木叉則旣爲仙洞君臣之師。展講席則利見叡岳三千之衆。誠是北宗尊者兀々之令嗣無愧。南山祖師的々遠孫應世。惜哉忽示如幻卽空妙理㘞衆何也不諳堅固法身眞常忍憂誦祕詮收淚繙聖敎庶朗。常在靈山覺月。廣除輪廻凡地之迷雲。永傳泉涌之法流。以灑塵世之穢土。謹疏。

應永六年九月廿八日日本國、、、、
日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某現前□□□
今月廿二日。伏値當山前住大燈大宗師之齋
忌辰。看讀梵網大乘菩薩戒經。幷獻香茗菓蔬
供。以伸追賁禮奠者。
右伏以。大虛廖廓兮晦明於金(之遞カ)烏玉菟之推遷。性
海湛然見動靜於前波後浪云超滅。玆稱有爲之
相。還表无常之常。爰前住大燈宗師者。三密之
軌範師。五部々(之カ)老尊宿。波離拂拭之明鏡。制戒
□磨毘盧付授之祕文瑜伽相應。南岳天台之宗
旨。西域月氏之傳持。集厥大成究彼奧賾。矧復
三千學徒之法。乳飲甘露兮育聖胎。十二時中之
高規。觸梵風兮除塵垢。入慈悲室之者。如近蘭
芳。烈討論莚之賓。以爲木鐸。可謂依之一也。豈
非三學之全乎。然間健翅遐翔忽赴他方之化。□
駟速去齋忌之辰云來。因之。某酬恩謝德之勤。
兒孫壹志供茗拈香之禮。故舊聲誠共乞伽耶寂
光之間道眼照以來會鐵圍沙界之外冥薰通以□
普覃。懇篤有餘。言不盡意。廻向何限、盆可邊。
謹疏、
應永七年九月廿九日日本國□□□□
日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某竝與現前□□
□
今月初三日。伏値南山教主澄照大照師遠忌
之日。聊營微供用伸追遠者。
伏聞。金軀隱耀於中天。寶軸流律於東夏、備傳
三學。律乘獨擅於維持。逸譯四宗本部實繫於弘
演、良以道風乍啓教迹彌深。雖光德以相承奈群
類而尙壅。俄値終南教主澄照大師迹降隋朝化
行唐室。紐玄綱於叔世、乘尋範於後毘(昆カ)奮鴻肇
而辭邁古今。秉淸規而聲飛中衣巍々德重(マヽ)諒淺
識以難窮。屹々位高豈凡謀之可測、某恭恭道衆
謬、□學窠識昏冥究道義而焉能盡理立懷庸懦
履法行而不足可觀猶能强認祖宗濫稱苗裔。雖

師指授。卽探南山戒律宗。就中學五台律。行遍顯密。歲々年々懸思於止惡修苦(善カ)道。朝々暮々進身於斷迷開悟衢。遍訪教內教外宗旨。剩伺厭穢欣淨教門。徒擲名利學道。偏志出離要道。終而遍界不隱陰德陽報。蒙當山第十八世之勅請。拙紹隆百千万端。運轉叡飯超前古。尊重耀後葉。然而滿而必虧。盛而又衷(衰カ)。强圉歲陬此言絡寒風。俄痛泥洹時到。嗚呼第一義天本有淸凉之光雖鎮朗。无盡性海慈悲濟度之船如已過。哀慟中光陰不留。悲泪間遠忌將臻。依之看經讀誦之業頻抽懇忠。蘋蘩素饌之供位(泣カ)酬慈恩。伏願尊雲還登臺於眞影。垂照鑒於齋場。耀戒光照昏衢。駕浮囊渡苦海。无邊群萌斷有漏。速未有受苦。同靈樂邦。謹疏。

　應永六年十月廿六日日本國泉涌寺□□□

日本國東山泉涌寺住持嗣法小比丘某　竝與現前

□□□□

今月初六日。伏値前住拙叟大宗師遠忌之辰。

　備香茗素饌禮奠。運看經念誦功勳。祈等妙二

　覺開怪酬謝德法乳懇丹者。

伏惟。常在靈山月雖朗。寂光虛利物隨緣影去圭□殷水。先師儀其不然乎。恭惟。當山第十九世拙叟大和尚者。緇林律虛(虎カ)釋天義龍。飽服顯密二教甘露。久携戒光智惠利劔。何況一乘三聚傳持折朴艾和尚木叉。三千一念教觀開幻庵老師祕宮。日夕所行惟多。或一乘或三密。造次城心又深。期卽身待順次。加之住院及都鄙。自德山登東山。勅請非一度。授戒珠獻法味。寔是末運律梁也。豈非百世間出乎。然而仲冬天上旬午。閉眼於淸瀧之蘭室。埋身於莊嚴之靈崛。于茲弟子等未窮三點圓伊。早移四德樂邦。中流覆船。闇室失燈。既迎年々齋忌。致種々拜禮。擬無二之報德。仲惟馨之供具。伏乞再垂兹(慈カ)眼。享我克誠之至。重耀智光。鑒斯明信之志。苦(名カ)然者道眼早

今月初八日。伏値大宋國安府下天竺靈山教寺惠行大法師齋忌之辰、謹集僧衆同誦經典。聊設微供伸追薦者。

伏以。平等性中本純(絶カ)自他之相。住持門前遂有祖宗之道。爰吾祖大宋國下天竺行大法師。垂生於澆世之泥、比德於上代之月。法門領袖、教家棟梁。獨歩于台嶺之妙道。以馳高廣之十乘。遊戲勤川之深流以凝圓融之三觀於羅睺道場。觀寂光之義於大虛空際聞水月之說。授神廟三聚則通神人三感之講席十規。以敎講近(匠カ)之儀、因玆一人恭謚法師嘉號。四衆仰稟佛乘美訓。凡自行化他之功。顯益冥薰之利難得而稱者也。於是當寺開山不可棄和尙。淩蒼海之浪入赤縣之雲。久接輪下盡瀉瓶底。皈來本朝弘宣具(其カ)敎。是故某聊嘗醍醐妙味、少浴圓頓法水、介(今カ)則幸値忌辰。何忘追遠。乃誦彌陀大前之眞文、獻澗藻溪蘋之微供。以備祭祀之禮。伏望惠行大法師。垂於照鑒納於懇志。某等不住(任カ)皈合激切之至。謹疏。

應永六歲十二月初八日日本國□□□□

竹巖宗師草

日本國泉涌寺住持嗣法小比丘某　竝與現前諸衆等□

今月十二日。伏値當寺前住無傳大宗師遠忌辰、敬請看讀梵網大乘菩薩戒經。猶薦弁蘋蘩藴藻微少供具。添法喜禪悅妙味。飭尊儀和尙雲臺者。

右龍樹大士摧邪輪建法幢於八百歲。毱多尊者化夫婦積人籌於丈六室。化物之盛聞古如此。伏惟、當山前住無傳大和尙。法軍大將苦海船師。內有大度量求法無際。外搆慈悲室利人有軌。南山天台教跡。廣張三宗四教綱目。無畏不空密傳。鎭營五相四曼月輪。攀松山嶺折木叉万朶梢。叩普門處開金剛一乘之扉。加之。應兩代皇王勅命。授密印於十善玉掌。許數万道俗希求褁戒珠於四衆衣裏。凡九重百僚皈德。緇素貴賤偃

風然化緣忽謝。天運云止。僧尼哀悼悲化導永窮。道俗悲泣歎法輪俄停。嗚呼圓寂如夢。栴檀煙雖遙。消飯眞如。今齋忌辰早迎日。仰願靈魂有靈。從追修梵席。證明法事。若爾道俗眼早開利三千世界之迷徒。神足悉備登四十九重之寶閣。又分此微善普及塵刹。不堪哀悲至。謹疏。

應永六歲十二月十二日日本國、、、

日來國泉涌寺住持嗣法小比丘某 竝與現前□□

今月廿四日。伏値當寺前住海公宗師忌辰。集僧衆諷經典。聊陳茶菓素饍以伸追遠者。

右伏以。釋雄教迹迦葉維持。傳法於末代。尼文遺文子產潤色 垂則於後昆(毘カ)。爰南岳教觀智者大師得之。大師以之授十徹。北峯正脉不可棄和尙傳之。海公稟之弘兩寺。海公爲法師之上足。究顯密之奧旨。爲當寺綱領。挑開山之法燈。然間博陸(擧カ)三台恭傾渇仰之首。道俗二衆□合皈依之常誠是佛家棟梁也。可謂法海之龍象也焉。爰某適傳遺跡慾繼其玄綱。今當齋忌之辰。何忘追薦之儀。因玆拾山菓野菜擬薦羞之禮。致念誦轉經顯報恩之誠。望覺靈鑑吾懇志臨此齋場。謹疏。

應永六年十二月廿四日日本國泉涌寺□□□

日本國洛陽東山泉涌寺住持嗣法小比丘某 竝與現前諸衆等

今月十二日。伏値三時知恩院覺窓山公大姉値新圓寂〻〻〻 送終闍維之辰。營辨香花灯燭。持諷楞嚴神咒。以嚴幽儀之品位者。

右伏以。心性湛然亘三世而不動。形骸虛幻隨四相而無常。爰〻〻〻〻夙植德本。今稟人身形。雖交俗塵。宛如蓮出水。心偏傾佛道。可比葵向陽。止惡修善之思無忘。厭穢欣淨之望不斷。可謂希代善男子。豈非人中大丈夫。遂乃保命而二十八年。遷神而十万億刹安養界裏雖悅果 衆俱會之娛。堪忍土間何耐恩愛永別之恨。諸孤等號慟。四衆哀臨。方事闍維之儀。直資菩提之道。伏

冀五濁海上永息六道輪回之波。七重樹邊早結三身究竟之菓。凡厥法界含識共登無上覺臺。

謹疏。

〔年月闕〕

南贍部(州カ)別大日本國、、、、黑白諸衆等

伏値七月半之勝時。因盂蘭盆大會。聊營香華灯燭微供。敬勵誦經念佛之殊勳。以救鬼趣厄難。兼祈恩所得脫者。

右伏以。實相虛曠泯十界於一理。心植包容收千如於方寸。迷之則苦樂永隔。悟之乃凡聖頓融。凡中以惡趣而爲極。苦中以鬼道而爲重。至如目連供於亡母。一飯化成火炭。耶舍遊海邊。二鬼同營牢鑠。皆是莫非慳業所致心刀企。然倩觀六道衆生。悉是生々父母親族功顧。四生群類共復世々恩夢知識。斯日不資彼神靈。何時得拔其處苦。依之因逢盂蘭盆之大會。聊設微供得遇佛歡喜之勝日。敬誦神咒。伏冀三品九類諸鬼頓釋倒懸而越苦海。七世四恩之群生速藉(薰カ)重修以到樂邦。更乞衆聖之冥加。必鑒一會之懇誠。謹疏。

應永□□□□

德海大宗師草。

右伏以。實相虛曠泯十界於一如。心性包容收万法妙方寸。迷之則苦樂永隔。悟之乃凡聖頓融。奈何愛網恢張裂之。以无路業繩堅縛。解之而无期因果必然形影何戒。至如目連供於亡母。一飯化成火炎。耶舍遊海邊。二鬼同榮牢鑠皆是莫非慳業所致心力令然。(倩カ)債觀六道衆生。皆是生々父母親族切顧。四生群類共復世々師長同明期(朋知カ)日不資彼神靈。何時得拔其處苦。依之爐奠海岸何隔戒定惠解之薰。盆列谿蘋尙添法喜禪悅之味。伏冀三品九類諸鬼頓釋倒懸而越苦輪。七世四恩之群生速藉熏修以登樂邦。更乞衆聖之冥應必鑒一會之懇誠。謹疏。

應永廿八七十四日日本國洛陽城中大光寺任

持、、、

修懺開白法式　歎佛偈畢　啓白

稽首歸命大恩教主釋迦文佛證明金光四佛世尊寶花瑠璃寶勝佛等十方三世一切諸佛金明海十二部經信相金藏諸大薩埵聲聞緣覺一切三寶大梵尊天三十三天護世四王金剛密迹散脂大將大辨天神訶利帝南鬼子母等五首眷屬一切大權日本國中大小神祇當伽藍內韋天大帝守正法者一切靈衆今日本國泉涌寺住持堂上大宗師竝與現前諸衆等。伏迎今月元正嘉辰。飾光明修懺之道場。運七日六時之精進三寶諸天擁護。夫金光明經者。乃長生不死之神方。滅惡生善之要術也。四佛如來現於四方同宣壽命之常住。金龍尊王之夢於金鼓專喝無生之懺法。是以一稱一禮之徒。罪銷塵刧。一燈一香之類。福等虛空。所以弘通講說之國永無過亂之憂。讀誦修懺之人必有福智之慶。天神覆之以天威。地祇潤之以地肥。大弁加之以智惠。功德賜之以資財。凡所求悉圓滿。所願必成就。因玆衆等專凝卑志。召請三寶。聊捧微供貢獻諸天。以助一人之至化。以濟万有之苦患。伏望三寶諸天咸賜證知。殊薫所及謹以祝獻護法諸天。大權眞宰。當州神祇。伽藍鎮守。彌增外護威光。益添內證之法樂。佛日久照暉金光於昏衢。法輪常轉洒甘露於沙界。皇風永扇帝道遙昌。群臣守尊榮万誇民富樂。山門靜謐。內外咸安。檀信歸崇。遠近同榮。現前僧衆。追道无障。諸有含識。平等利益。衆等稽首和南。謹啓。

南无本師釋迦牟尼佛三反。〻〻寶花〻〻三反。南无金光明經三。〻〻信相三。〻〻金光明薩菩〻〻。金藏菩薩三。〻〻常悲菩薩三。〻〻法上菩薩川。南无護法諸天菩薩三。次宣疏知容勤之。南无師釋迦牟尼佛三反。〻〻護法諸天菩薩三。結願作本法出空品於殿中誦乎。但長始之。於堂中上頭行道ス。次宣疏無廻向。次寶號。

南无本師釋迦牟尼佛百反。南无寶花〻〻佛。已下十反。南无金光明菩薩十反。〻〻信相菩薩同。〻〻金藏菩薩同。〻〻常悲菩薩同。〻〻法上菩薩同。〻〻護法諸天菩薩同。次施食。

代々先皇法語集

正親町院尊儀秉炬 舜甫明韶

閻浮七十七星霜。忽入無餘早掩光。踢倒泥丸那一路。本來面目露堂々。恭惟。正親町院尊儀。傳佛心印位金輪王光是受梵網戒經。說戒如木明燈。能消長夜闇。戒如大舟船。能度生死海。勤一心精進。悟諸行無常。諸人還要見本來無位處麼　一點梅花蘂。三千刹界香。

同闍維疏

南瞻部洲大日本國洛陽東山泉涌寺住持傳法小比丘明韶竝與緇素諸衆等。

今月第二十有三日。伏値

正親町院尊儀。

送終闍維之辰。營辨香華燈燭。諷誦火（大力）佛頂神咒。以奉覺路之行色者。

伏右曰。心以无心爲心。幻雲出岫。相以无相爲

相。果日麗天。觀這箇則不生不滅。成正覺則入妙入玄。共惟新歸空。
正親町院尊儀。登三千界。居九五乾。數歲久雖在朝廷。讓尊位於皇孫而靜退。七年曾不知夜雨。潜靈跡於仙洞而安眠。非啻詠倭歌。吟六十餘州之風月。矧又屠高麗。領七百箇國之山川。熟按閤下爲命巧匠。築鳳閣龍樓。初賜豐氏任太政大臣之重職。太上合延遐壽越龜齡鶴筭。俄嬰篤疾終七旬七曆之新年。老成命日脫節難保。榮達元是朝權易焉。於是集持戒淨侶。啓闍維之法筵。仰冀　幽儀入得菩提場中。頓離九品欲界。坐斷涅槃天上。忽出五障蓋維。纔看々御爐凝沈水栢。隨處開華臺蓮。謹疏。

文祿二年二月第廿有三日

日本國泉涌律寺住持傳法小比丘明韶竝與緇素諸衆等謹疏。

正親町院一周忌文祿三正月五日 導師實圓照珍

敬白　諸諷誦事

三寶衆僧御布施一裹

夫惟　正親町院尊儀。酬十善因登万乘位。德同乾坤之覆載。明竝日月之照臨。故万國泰平四海無爲。豈計老樹風摻命葉露消以來。數日一同忘日々戀慕之淚未乾。謂時十二時々々哀歎之心無慰。嗟呼稱名之聲留耳每曉思出。瞑目之貞銘肝送年爭忌（忘ヵ）。一生永隔再會无期。不如唯營善根祈覺果。依之仰佛陀之冥助抽報恩志。修理趣三昧之密行、大般若　理趣妙典者、諸佛能生之本源。顯普賢自性之功德。衆生直入之往路　示本有薩埵之內證也。若然
尊儀重如心殿之上。翫自性開敷之花。雙圓性海之裏。浮本有果滿之月　乃至法界利生无邊　仍諷誦所修如件。

文祿三年正月五日　施主敬白

正親町院卅三回導師實圓照珍

敬白　請諷誦事
三寶衆僧御布施
謹熱明香稽首和南。一心奉請十方卷虛空界三
寶相擬
正親町院尊儀第卅三回之御諱刷此一會。夫世
傳佛法一句之神力能消重罪。何況僧和合修之
薰功妙滅惡業。繇玆就當寺靈場。設佛僧供養之
梵席。奉資尊儀之御菩提。捧一紙短章。顯拙子
之報恩者也。仍所修如件。
寛永元年杪冬五日　施主東式部敬白

陽光院尊儀下火泉奘
一代如來送八句。人間豈恨早期身。在高導下誰
開覺。胡蝶夢中秋又春。恭惟新物故
陽光院贈一品親王桂運祐月尊儀者。
金輪嫡種瓊樹大椿。
比考卽位之良辰。施仁澤於西海之際。
旣敷綿褥之御座。扇皇風於八埏之畛。豈計
俄然所惱蓬萊不死藥力違脣。
忽焉閉眼方丈延壽醫術强舌。
誰不哀悼天齡三十餘之速。
孰弗泣淚愁緒千万端之憶得。
中俗典人世七十古來稀。此句針耳吟呻。
昔內教諸行无常生滅法其文隨鬼拜受　竊窺
不拈華微笑友爭决地獄天宮皆爲淨土有性
無性齊成佛道之平均。
非少林面壁倫金亂。始知衆生本來成佛。生死
涅槃猶如昨夢之始末。
誰不嘲舉老衰我手掌引壯尊君靈神
是故敬勸人相。下化之初轉華嚴頓大法輪。
百億國土之境先梵網受戒說聽。
今披彼眞文衆生受佛戒卽入諸佛位
位同大覺已眞是諸佛子
此金言不尤諄乎
况又龍樹菩薩伸不以囊臭棄某金巴仍

題爲一部捴稱唱之充授佛戒寶珍備
梵網經盧舍那佛說菩薩心地法門品第十

陽光院闍維疏

南贍部洲大日本國洛陽東山泉涌律寺住持嗣法
小比丘泉奘竝與黑白諸衆等
今月第十日。伏値新閒寂□送終闍維之辰。營
辦香華燈燭。持諷佛頂神咒。以勸覺路增進
者。
右伏以。心性凝然亘三世不變。戒骸虛幻隨四相
無常。猶如天月之虧盈。宛似浮雲之聚散。恭惟。
新歸空□正在儲君之寶閣既三十餘曆。忽去現
常之玉殿。七月下休孰計飛㷀靈之新魂絕群臣
之舊盟。倩憶北州千歲長命終等槿花榮。南部不
定短齡寧期椿葉陰乎。依之集數十之梵侶。整闍
維之法式。唱大佛頂神咒。備直至道場粮。仰希
幽儀索訶穢流頓越三道之波瀾。淨刹莊嚴必琢
四德之華臺。乃至盡空法界都盧拔濟。謹疏。

天正十四年八月第十日
日本國泉涌寺住持嗣法小比丘泉奘竝與黑白諸
衆等。謹疏。

陽光院 百箇日法花頓寫供養理趣三昧 導師泉奘

敬白眞言敎主大日如來金胎兩部諸尊聖衆一代
敎主釋迦善逝西方能化彌陀種覺理趣法花等顯
密契經八方十二權實聖敎金乎欲觸等諸大(土カ)薩埵
迦葉阿難等諸賢聖衆惣佛眼所照微塵刹五同別
二體一切三寶境界每(驚カ)而言。方今令迦陽光院尊
儀一百箇忌景。奉進出(无カ)苦得樂果轉入聖位。召入
數口律侶。莊嚴元相法席。頓書一代本懷妙典。
修(設カ)行三世不改理法御座事。其旨趣如何者。夫分
明有漏之境。誰可遂一別之再會。變易无常之
國。孰不沈戀慕之愁乎。豈不計松樹千歲梢終不
期万年之綠。槿花一期榮何可待夕日之陰。非情
草木皆示无常道。假令人倫爭免有爲悲。何況過
去尊儀者。受難受人尊生。得難得親王位。倩考

因果經欲知過去因見其現在果欲知未來果見其現在因說，依之奉量之現在偏（福カ）報既備儲君。未來果位豈得早民（皇カ）。加之自開眼夕奉嚴諸善根，法服幾計□自翻身。「五□令受入佛道廿味寧疎」雖然壽齡不滿其恨是渫。早世難留此難豈輕。憶得□漢土名俗孔丘者。悲顏淵短命消魂眼。日域高僧弘法者。至親弟別離咽淚亂心猶不考乎。智惠第一之舍利弗者。爲痛頭先佛去世。神通無比之目犍連者。被摧首等早捨壽雖丸雖厓宿殃必報也。在貴在賤前業遂補者歟。此類尤揭焉也。　此理不可迷乎。　抑當忌日者五官王裁斷節也　伏惟五官王者　普賢菩薩應迹（體カ）。彼菩薩者法身遍法界之理。依正如　虛空之休也。所以阿鼻三熱之焔底。恒順衆生故不相離。江蓮八寒之氷內。隨類應同故無暫捨。然則過去聖靈無滯中　有冥途之境。定入上品寂光（土カ）之都也。愼以此法花妙經者五逆達多忽授天上如來記。八歲龍女終備南方无垢位。是則出世本懷之八軸令然　像末殊時之一部所嚴也。況又須臾聞之卽得究竟阿耨菩提說。何況於慇懃頓寫令帙功用。　五十展轉隨喜功德所不能知宜。殊以於數蕢筆力恒沙文字乎。正貴當（歟カ）經有緣之此時至專奉拜尊儀御菩提之是端的者次理趣般若法力者。　法身覺路。諸佛知母。圓音之奥義。證法之心印也。謂教主大ヒルサナ如來論徒衆八十俱胝菩薩所說。是法性平等之旨。本來淸淨無染無着所顯。　卽眞言味之理　內外虛融。非一非異之一々奥藏河海（ママ）。不記句々深旨歷刼香難演。若爾尊儀棹顯密顯經法船。運至四德之高閣。油諸佛菩薩他車。早出三有之下界。化切歸本故大檀越

壽福兩報林不窮其際限貴賤万輩國奉仰此君恩者。乃至法界平等利益。敬白。

陽光院文祿二六月廿四日

敬白眞言教主大日如來金剛界會三十七尊九會

之法事(軍ッ)。早出火宅塵境。棹諸佛菩薩之化船。速
起(超カ)苦海逆浪。觀夫 香烟熏殿中。自施戒 定惠解
白(句カ)。瓶花莊佛前省開尊儀正覺蘂。景色自然。感
應暗通者歟。乃至法界 利益周遍。敬白。次諷
誦シテ。次發願一丁。次四弘。依御諷誦威力誦威
ミ摩□□
ミ金□□
ミ觀□□
□南无歸命頂禮 諷誦威力。過去尊儀成等正覺
諷誦。鐘鳴テソ海會聖衆ヲハ驚シ奉リケル。信
心ノ誠ニ答テ尊儀五智ノ臺ニ登リ玉ヘキモノ
ナリ。而丁。
讃嘆。上來以前修白業。先資尊儀御菩提。
重允 王城塵收都不吹兵革之鹿風。畿內年豐
長无迎卑湧之異天。兼又 密教網高張救 四生
沈淪之溺□祕藏寶洽授。利六趣貧窮之群生。敬
白。

陽光院廿五回

敬白 請諷誦事
三寶衆僧御布施
夫以。金剛不壞顏花。散泥洹頭樹之春嵐。仙齡
長壽金菊。萎凉陽幽谷之秋霜。唯落葉隨風似浮
雲聳空。如夢幻泡影光言應作 如是觀後梶誠此
事。爰陽光院殿贈太上天皇尊儀。天正十四曆露
命忽消以來。數百日之光陰早轉。廿五回之諱辰
方移。於戲慈顏何在歎又山之雲埋蹤德音永絕。
孝子水波徒咽。雖知寂滅之爲樂。爭不恨拜親之
无期。債(倩カ)考因果經。欲知過去因見其現在果欲知
未來果見其現在因說。依之奉量之尊儀 現在報
旣備儲君。未來果位豈得卑賤乎。今此就當伽藍
靈崛。集六和具足之僧侶。修理趣三昧之妙行。
所遷者 不墮惡趣之直說。祈者疾證無上之妙果
也。若然者禁魂重如心殿之上。瓶自性開敷之
華。雙圓性海之裏。浮本有果滿之月。乃至鐵圍
沙界平等普門所修如件。

慶長十五年夷則廿四日　　敬白

陽光院慶長十三

其旨趣云何。夫生者必滅之理者。佛天猶不免。老少不定之道。人間爭可遁乎。爰陽光院贈太上天皇。翻北洲千歳之定壽。以南部不定之例式。忽然飛鞚牽爾赴他界以來。日々光陰既移。年々忌景頓過。依之信心大檀越。刷一日之梵席。美（差カ）甚深之法味。若爾者尊儀者早出三惡八難之苦域。速入一實中道之覺殿。觀夫香烟熏殿中。自施戒定惠解匂。瓶花庄佛前省開尊儀七覺葉。景色自然慽（感カ）應暗通者歟。乃至法界利益周遍。敬白。次諷誦。次發願。次四弘。依御諷畢。廣―金―觀―次佛名。

三箇鏡ヲモヨヲメソ一番ノ文ヲハ奉捧ケレ。宿障ノ雲霧ハアツクトモ。般若ノ利風ハケシケレハ。尊儀覺月ヲカヽヤカシ玉フヘキ者ナリケリ。

謹而

上來以所修白業。先資尊儀ノ御菩提。棹顯密二教之法船。速至四德之高閣。化功歸本故大檀越百年春長。添松花十回之色。累代秋久增椿葉八千之陰。乃至法界平等利益

陽光院慶長十三

敬白　請諷誦事

三寶衆僧御布施

夫今月今日相當　贈太上天皇御正諱日。刷此一會。誠世傳佛法半偈之神力能解重科。僧和合修之熏功妙脫惡業。緣茲聊設三寶禮奠之志。輕捧一番短章。策拙子之懇念者也。仍諷誦所修如件。

慶長十三年七月廿四日　檀主敬白

陽光院卅三回忌曼荼羅供元和四年七月廿日

開眼

重被開眼供養給金剛胎藏兩部曼荼羅諸尊聖衆

大日如來三摩耶形幷被造立供養虛空藏菩薩尊像一軀尊像靑蓮慈悲御眼各令爲奉令五眼具足。佛眼眞言一丁。爲四種法身四種曼荼羅箏恒沙万德成就圓滿。大日眞言一丁。

表白

敬白眞言敎主大日如來金剛界會□殊能滿所願虛空藏尊一百餘部金剛乘敎惣密嚴國（土カ）上不可說ゝゝゝ三寶境界驚而言。方今當陽光院贈太上天皇卅三回之御忌。奉進出菩證樂轉凡入聖位。召入數口律侶。莊嚴无相法席。修大曼荼羅之祕法御坐事。其旨趣如何。夫　分段有滿之境。誰可遂一別之再會。變易无常國。何不沉戀慕之愁乎。松樹千歲梢終不期万年之綠　槿花一日榮何可得夕日之陰。非情草木皆示無常理。假令人倫爭免有爲悲。爰陽光院贈太上天皇者。受難受人尊生。得難得儲君。現在福報既備貴種。未來果位豈得卑民。雖然壽齡不滿其恨是深。早世難留此歎豈輕乎。嗚呼光陰不繫。卅三回之御忌早來。德音无間一千餘日過。爰信心大御施主。修密宗甚深之曼供。祈尊儀御得脫。若爾者太天上皇尊儀者。煩惱雲忽晴。實相覺月明。罪障霜速消。無上惠日朗。御願歸本。故大檀越。壽域長遠兮保龜鶴千歲之遐齡。階下繁昌兮繼子孫万代之榮貴。觀夫岸頂老松風靜嚴會場寶蓋。山谷雲霧遠拂顯眞如覺月。景色既自然。大施主所願无疑。乃至法界平等利功。敬白。次願文。今度略之。次揚經題。抑摺寫御經先可奉拜首趣。先取新寫經不解持左手僧衆同開經揚經題名。禱。南无大樂金剛不空眞實三昧耶經。

南無ゝゝゝ

次發願。經右手持之。香呂金一丁。謹而發願。

至心發願　摺寫妙典　開題供養　所生功德
天衆地類　倍增法樂　過去尊儀　頓證菩提
護持檀主　悉地圓滿　及以法界　平等利益

次五大願　衆生无邊界

（去カ）
過者尊儀成等正覺一切諷誦一丁ト六テ經ヲ四五行可讀之。此時諸衆開經微音一枚許讀之。次止經（金カ）一丁。次讀諷誦文。次發願。次四弘。次佛名。次教化。三下ノ（金カ）クナラシテソ。兩部ノ諸尊ヲハ驚シ奉リケル一心ノ懇念ニ答テノ尊儀ハ六（ナカ）情ノチリヲ吹拂ヒ玉フヘキトコソ思ハンヘルケリ。

回向大菩提一丁。次說法。

上來以所修善根。先資尊儀御菩提。若然者餐魂茶藥肴饍者。以三輪淸淨之手。捧法喜禪悅食者。受一味平等之心。乃至不情積善於自界。令施餘慶於他方者也。敬白。

次神分。抑三寂修行所追福作善砌爲法味飡受功德證明。冥衆定來臨影向覽。然則欲色無色諸大天王。散地定地所有天衆。日本朝主天照大神。殊八幡三所御部類眷屬。乃至自界他方權實二類。併爲法樂莊嚴威光倍增一切神分□大□。

次五悔。

同諷誦

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

右陽光院殿贈太上天皇正雖當來月今第卅三回之御諱以修善急爲精進波羅蜜故。預就此藍屆。請十方僧侶修理趣之祕法夫開遙拜兩部曼茶。滅俱胝劫之罪障。纔臨輪壇領无數億之法財。若爾尊儀𠃵字不生之月。普照長夜之昏衢。𠃵字淸淨之水。速洗煩惱之垢染。仍諷誦所修如件。

元和四年六月廿四日　施主敬白

陽光院

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

右

陽光院尊儀者、其徳昭于天。其命維新也。明々上天如照臨下土。是故温恵淳和之心。追延喜天暦蹤。恭倹揖譲之志。繼周公孔子道。時万時億也。然所機興卽生。緣謝卽滅。佛智照見。去有爲土到無爲界。依之无貴无賤先乾坤之憂、无長无幼後遠近之樂。雖然悲（非カ）想八万有必三有獄。欲界六天有必五衰悲。天界皆以然也。天地者万物逆旅。光陰者百代過□。物換星移。七回御忌云到。肆起无動如來之悲願。奉祈尊靈尚儀得脫。速至一佛眞門之臺。必証三身万徳之月。若側者御大檀主七年夜雨等甘露之法水。數月尚思成善根之工夫。功德之日遍大千界。利益風至未來際而已。仍諷誦所修如件。　敬白。

天正廿年六月廿四日　　別當敬白

陽光院

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施一裝

右傳聆。生者必滅者、三界無安之道也。會者定離者。六趣有苦之理也。雖然老而捨鄉者、如向右道薄其恨。壯而赴冥旅者、似走左道厚斯悲也。爰　陽光院尊儀。俄然就御惱之床。蓬萊之仙藥空其手。歎爾臥不言之褥。方文之醫術卽侵膚。常承人間八苦遮眼前。天上五衰浮胷內。遺恨淚行未乾之際。居諸送日之戀慕。愁腸增朽々刻明闇迎夜々矣。小妾恐陪阿閣奉擎冠笏若干年。剩在春坊抱育御息幾數日。豈計玉牀忽掩塵芥錦褥不認表裏焉。風聽、異朝燒返魂香。香烟直上可見先靈矣。歎哉。依不獲此香、再不拜尊顏。但喜今熏知見香卽解脫凡域。緜玆奉仰三寶大慈悲々願力。欲請（淸カ）一鏡淨頗梨之穢業之次。捧達嚫之片袮。韻右磬之徹聲者也。仍諷誦所修如件。

天正十四年八月廿八日　小妾敬白

陽光院表白

敬白眞言教主等如常。

方今南浮口域洛陽城東於泉涌寺、數口淨侶修甚深密教。向兩部諸尊願三身之覺臺。所以者何、陽光院尊儀者。生東宮之儲君、爲南面之御在位。无常暴風忽來。有爲火宅早去。就之三公上衆仰天思切。百官下民倒地之痛普。自爾已來。慕思(恩カ)慕德。頭袖之悲涙示乾(未カ)。迎歳迎月戀慕之御忌云到。觀夫、風傳林鐘之響表天鼓自鳴相。泉涌之蓮花潔寶池莊嚴德麗。理々含法性。事々出眞如者乎。三寶證明。

同表白

夫以。大雄万德之姿早混栴檀之烟。天帝十善之報遂泣五衰雲。佛界已歸无漏之果。生境盍辭有爲之鄕 伏惟。　正親町院尊儀。和順積中、賢智發外。肆榮幸月昌。尊崇歲倍。世擧待政令。人皆期法律。方今泣向木主之尊體。奉祈金人之妙容。爰護持大施主昔各寡居之牀曉夢起驚。后門齊眉之窓夜魂易迷。爰幡蓋翻天自以紅葉黃葉佛庭散。香煙聳空戒香定香匂自芬郁。封邑彌昌誇陶朱鄭白富。加之乃至法界一天泰平。餘薰无邊万民豐樂。敬白。

後陽成院百箇日下火疏尋可書者也

敬白　請諷誦事

三寶衆僧御布施

夫生者必滅理者。三界无安之恒也。會者定離者。六趣有待之規也。爰相當　後陽成院尊儀第百箇日御諱、刷此一會。夫世傳佛法半偈之神力能解重科。何況僧和合修之薰功妙脱惡業　緣茲設三寶禮奠之志。輕捧一紙短章者也、仍諷誦所修如件。

元和三年季冬六日　　施主敬白

後陽成院石塔供養

有爲轉變之理。三界何處不然。无常遷流之嘆。

四生何物得脱。分段之出沒唯如泡沫之漂。諸趣之昇沈亦似火輪之轉。

伏惟、過去　尊儀開十善因昇万乘位。保四十七歳榮運、於戯壽限豈窮哉　忽然殺鬼无情其秋風烈　命期其定歟、奉爾死魔有勢迫仲秋尊、倩原閲欲知過去因見其現在果之誠説。唯是先業戒行所感也。雖又依欲知未來果見　其現在因之金言。尊儀當來善果无疑抑所修理趣三昧者。最勝教王祕法不墮惡趣之文可仰。受持讀誦之巨益。宜爲調伏故疾證无上菩提。若然　尊儀早出三惡八難之苦域。速入一實中道之覺殿。觀夫　香烟薫空中。自施戒定惠解匂。瓶花嚴佛前。省開　尊儀七覺蘂。景色自然。感應暗通者歟。乃至法界利益周過（遍カ）、敬白。

同諷誦

敬白　請諷誦事

三寶衆僧御布施

夫九輪石塔者。是則金剛界曼荼羅五部聖衆一百尊　表居法界　九會月輪塔婆者　梵語云功德聚。造立三世諸佛等。八万法藏讀誦回向。竪亘三世。横遍十方　功用無有窮盡故也。石壇者又假更莊嚴。石燈爐者是照破冥昏。終見燃燈佛要性也。誠夫石塔者成就十種功德。是小因大果之儀門功簡益也。若然者　尊儀四八妙相蓮　匂安養淨土之風。八十隨好月。朗常寂光土之空。乃至法界都盧拔濟。仍諷誦所修如件。

元和三年暢月三日　施主謹言

後陽成院　周忌

謹熱明香稽首和南。一心奉請十方盡虚空界過現未來无窮三寶。頓寫大乘梵網戒經。講讃御舍利。奉祈尊儀御覺體。恭惟、法寶者龍宮海藏大聖遺言。依之四句開而千障消滅。一偈宣而六塵清淨。經云。若父母兄弟死亡之日。應請法師講菩薩戒經。福資亡者得見諸佛生人天上云々。唯

願三身調御四智能仁五眼辟支六通羅漢、受處請降臨道場。證明此追善。別勢至薩埵屈膝低腰捧蓮臺。引攝梵魂令登九品受生。仍以一紙短章表擧子之懇念者也。諷誦所修如件。

元和四年仲秋廿六日　施主敬白

後陽成院三回忌

敬白　請諷誦事

三寶衆僧御布施

謹熱明香𣿅首和南。一心奉勸(請カ)諸十方盡虛空界過現未來无窮三寶。集數輩僧侶刻調彌陀之尊容。修理趣三昧之祕法。凝後陽成院尊儀第三回之御諱追修。誠兩部曼荼羅者、以攝千万之依正名八葉胎藏、以掌五智之覺體稱九會金剛唯顯梵𠍱𠀋字不生之光明。普照長夜之昏衢。𠀋字清淨之乳水、速洗煩惱之垢染。乃至法界平等拔濟。仍諷誦所修如件。

元和五年八月廿六日　施主敬白

新上東門院秉炬同疏可書入

伏惟、著往寒來。一歲之運轉无息朝生夕死。四相之遷流頻催。只須即有爲而見天眞即无爲而悟常住。爰新國寂新上東門院殿者。酬十善因久備儲王之君。同氣連枝然成林終女院之官位。陰德克調。貞心不改如松栢之耻寒歲。嬌容彙勘似桃李之咲春風。剩又慕含胎夫人往事而受大乘梵戒。尋(韋カ)夷提希夫人之先跡而仰甚深淨敎。轉五障垢染望至九品樂臺。嗚呼六十八年之生涯緣謝即滅。十万億土之樂郡(邦カ)機興即生。爰某當今次遂此作法。若爾乙𤘽□□□□。此眞言轉一切業障出三界事、梵魂轉女成男證二轉妙果況又六和一味之僧侶集一百餘衆。整闍毗之儀式誦梵網戒經𢌞送終之野。若然梵魂賴耶識田既播三點之種子。未挪心地盡結四德果乎。

大集經破地獄眞言

[illegible]

南无勃駄耶南无達摩耶南无僧伽耶呼嚧呼嚧悉

[illegible]

度嚧胎膩婆告利婆悉達尼布路尼婆婆賀

佛頂尊勝心破地獄轉業障出三界祕寶陀羅尼

[illegible]

新上東門院

敬白　諷誦事

三寶衆僧御布施

右倩聆。生者必滅者。三界无安之道也。會者定離者。六趣有苦之理也。爰新上東門院殿俄然所惱。蓬萊不死藥力違辱。忽焉閉眼。方丈延壽醫術强古无證。常承人間八苦遮眼前。天上五衰浮留內。誠哉此事。遺恨渡（涙カ）行未乾。夫異朝燒返魂香。香烟面上可見尊靈。歎哉不獲此香故再不拜貴顏。但今搆中陰道場勵此追修善振（根カ）。若然薰知見香卽解脫凡域。仍捧達嚫片章策施主懇祈耳。

仍所修如件。

元和六年三月十三日　施主敬白

同

敬白　請諷誦事

三寶衆僧御布施

右爲新上東門院殿御中陰追修。請六和一味之僧侶。修理趣三昧之祕法。擬一分謝德。仍諷誦所修如件。

元和六年三月十三日　施主敬白

同

敬白　請諷誦事

三寶衆僧御布施

夫惟。轉變不定國。誰人期松樹千年之齡。生死常鄕。何輩望槿花一期之榮。爰　女院之御所新上東門院殿。酬十善因。儲王爲一鐘愛之君。婦

容陰德具而至孝。然同氣連枝成林。嗚呼六十八歲眼花忽萎。依之孝孫兩淚沾衣隨從愁雲盆□誠泉似原上鶺鴒无伴泣朝煙田野。鴻雁失群悲夜月。但搆中陰之道場。延數輩僧侶勵六時勤修。今又頓寫大乘妙典奉資御菩提。若然　尊儀一如之性水濯五障塵垢。心蓮藥開轉女成男之門。功德餘薰普及含識。仍諷誦所修如件。

元和六年三月十八日　施主敬白

新上東門院五七日

敬白　請諷誦事

三寶衆僧御布施

右女院之御所　新上東門院殿。四大毒蛇忽鬪身城。五蘊惡鬼乍亂心府。洗胃名醫針灸无驗。返魂妙香焚无力。悲哉霜露易消。電影難駐。日薄星迴。五七日既過。中陰六時叮嚀勵顯密勤行誠。甚善甚美功德无限。殊今日所修理趣三昧。顯凡身是佛體之深義。示煩惱卽菩提之玄極。若爾尊儀重如心殿之上。萠自性開敷花。雙圓性海裏。浮木有果滿月。仍諷誦所修如件。

元和六年三月廿七日　施主敬白

新上東門院七回忌

敬白　請諷誦事

三寶衆僧

御布施一裹

夫聽林烏微禽有反哺之志。泉獺愚獸致祭魚之誠。何受人身不報其恩乎。爰當　新上東門院尊儀第七回之御諱。謹備焚明香。一心奉請十方之諸佛菩薩。刻調阿閦如來尊像。修大曼荼羅供養。獻隨力珍供備恒沙一分之恩德。唯願尊儀赴字不生之光明。普照長夜昏衢。文字清淨之乳水。速洗五障之垢染。證二轉妙果。乃至法界平等拔濟。仍諷誦所修如件。

寛永三年丙寅二月十八日　施主敬白

同表白

方今南部洲扶桑朝洛陽東山泉涌寺之伽藍信心

大御施主。相當　新上東門院尊儀第七回之御忌。請數輩僧侶修大曼荼羅之祕法。謝恒沙一分之恩德御坐事。其旨趣如何。夫分段有滿之境。誰可遂一別之再會。變易无常之國。何不沈戀慕愁乎。松樹千歲梢終不期万年之緣。槿花一朝榮何可待夕日之陰。非情草木示无常理假合。人倫爭免有爲悲。爰　新上東門院尊儀。受難受人尊生。得難得王君。現在福報既備。貴種未來果位豈得卑民。嗚呼光陰不繫。第七回之御忌早來。依之信心大御施主。修密宗甚深之曼供。祈尊儀御得脫。若爾者尊魂。煩惱雲忽晴。實相覺月明。

新上東門院表白

方今瞻部洲扶桑朝城州洛陽東山泉涌寺。今此道場信心大檀越。擬追福作善之啓白。速離業得道之懇丹御坐事。其志趣如何者。夫智德第一鷲子先釋尊去索訶。儒道高名顏回後孔丘趣黃泉。情思三界出過羅漢示不遁生者必滅之理。九州拔群聖人以相遵老少不定之道。抑今日齊會者。劇金剛薩埵一味理趣會密儀。誠此祕法者。新顯凡身是佛體之源儀。直示煩惱卽菩提之玄極說。爰拌讀誦設（殺カ）害三界一切有情不墮惡趣宜設住諸欲。猶如蓮花不爲容諸垢染。然則過去尊儀縱惡逆過恒沙。般若之惡風豈不吹散。況法財超雨滴菩提之覺月奉仰圓滿。化功歸本之故。信心檀主壽山彌高。送福樂自在之春。家門安全迎御孫長久之秋。乃至法界□□□□　讚嘆ノ後

上來之修善本具之性德不測三千卉木籌不記。百億河海墨□何及凡慮之推度。若然尊儀茶藥肴饍備者。以三輪淸淨之手捧法喜禪悅食者。爲一轉無明之助受。乃至不惜積善於自界。令施餘慶施他方者。敬白。次神分。

中和門院秉炬元祖勤之

一切悉淸淨　不動徧法界　無作上住滅
亦元能證者　一切佛世界　猶如虛空花

三世悉平等　畢竟无來去
夫觀新遷駕中和門院尊儀。心性明瑩解脫俗習
縛。已盡光淳折挫菩陰纏。此乘无權皆成正覺。
一切衆生悉有佛性。廢詮杜言本覺爰朗然。利見
脊課悟覺速萌兆暫爾起妄則墮。凡夫刹那不生
便成正覺。陶誘導利於濁識。鋪觀了達於權謀。
一念憑依三學戒學定學惠學。一心排佩三身法
身報身應身。克念爲聖罔念爲狂。是心忘百非。
緣念此皆絕。一拳騰九万。凡身則佛果。心淨本
性悟解无邪。性淨無染性淨無壅。忽登智殿還禮
自心。

中和門院闍維疏 紹專讀之

日本國洛陽東山泉涌寺住持嗣法小比丘元昶竝
與現前諸衆等。今月廿八日。伏値新物故。
中和門院尊儀
送終闍維之辰。營辦香花燈燭。持諷理趣祕
經。以勸覺路者。

右伏㠯。無爲空寂泯見愛執我室懷皈太虛法性
一如無自他相。慢山崩平心地悛草。固習於深智
放蕩煩累於新心。共惟　中和門院尊儀。君子好
逑聖王慈母綏之以福履衆妾慕恩施之以愛莊使
髮懷專綳々皇孫有麟之定天々肌膚螓蛾之眉淸
容粧淡濃飛三千第一名於古往美質餘。倩盼備
三十有二相。於今時昔當先皇駕龍。已雖上白雲
太后攀髯无由望黄道。忽潜靈跡乎山林。閲威律
養生息天黥幽遠仙洞乎市朝晩塵緣无心經世
綱。雖然豈遁生者必滅。又免會者當離。俄出閣
浮穢土樊籠。速趣菩提場彼岸。於是集梵淨僧
侶。啓闍維法筵。若爾　尊儀實相風拂五障雲。
妙覺月增三明色。謹疏。

寛永七年七月二十八日

日本國泉涌寺住持傳法小比丘元昶竝與緇素諸
衆等。謹疏。

表白 従三宮高松殿爲中和門院七々之御忌御作善於當寺被修行頓寫。其表白也。導師元昶。

先神分

如法頓寫之庭、追福作善之砌。飡受法味證明善願爲冥衆定降臨影向給。然則奉始梵天帝釋護世四王三所有天王天衆日月護星諸宿曜等、別者信心大御施主。當年屬星本命元神本命曜宿年內行厄流行神等。惣日本國中大小神祇、各爲法樂莊嚴威光倍增一切神分般若心經。　大般若經名。

御爲過去尊儀成等正覺　釋迦牟尼寶號梵網經名　御爲信心御施主諸願成就　觀自在菩薩名梵網經名　爲乃至界平等利益　釋迦牟尼寶號梵網經名

次表白

愼敬白周遍法界毗盧遮那自用他用報身如來一代敎主釋迦善逝佛佛相承心地戒品三賢十地諸大薩埵十八梵天六欲天子擁護諸神神祇冥道殊者當寺鎭守諸大明神惣者佛眼所照微塵剎土現不現前一切之三寶而言。方今南閻浮州大日本國東山泉涌寺道場而信心御大檀主營供佛施僧法會行如法頓寫。夫此御經者三身佛性種子。一切菩薩本原。金口放光甘露妙門頓啓戒體非色心地根本。忽彰諸佛出世本甘露妙門。頓啓戒體非色心地根本。忽彰諸佛出世本懷、頓圓妙法衆生成道直至速悉眞文。若入此戒藏得无上大覺位。當作此口男信名戒品具足心。若爾所寫眞文答秘密加持印明成來果增進功德。伏願大聖必導尊儀福田雨滋益植万德修善之春。種覺山月滿彌彰三明得果之秋光。乃至法界平等等利益敬白。

同諷誦

敬白　請諷誦事

三寶衆僧御布施

夫中和門院尊儀者。以爲宗廟主仰配至尊述卷耳、其操貞靜可看家人綏和祿葛覃能勤儉敬不

弛。國民紕紀綱。溫泰頗寬閑。慈惠益多端。雖然會者定離習生者必滅哉。脫有爲界至无爲場。誰圖今飛玉顏速去花屋。豈知俄滅露命忽趣黃泉。昔波斯匿王訣百歲之老母十善之袂无乾。今御大檀越後中年之慈母數行之淚未盡。自爾以來日月老賓送星晨數流行欲七々御忌漸致。於是啓梵網頓寫法筵。祈尊儀眞至得脫。若爾五障三從苦染滌尸羅法水。八苦四生迷闇照金剛戒光。化功歸本故。御大檀主利樂全安榮葉田變亦成壽齡久保等芥城盡猶滿。乃至法界普度迷津。仍所修如件。

寬永七年八月廿日　　法主敬白

續群書類從卷第八百三十一

釋家部百十六

鷲林拾葉集

勸進沙門敬白

請特蒙□（十カ）方檀那之御助成出（於カ）濃州雨宮御神前讀誦一乘万部之妙典倍增法樂奉募ゝ（之カ）狀

□大慈大悲之利物是號佛陀、一陰一陽之□□是稱神明。雖是治國拯氏爲要同亦攘災招福爲基。但君應分本色別。機感有冥顯異。彼西天月氏之境者佛家故。敬白毫金口之尊容。禮丹花青蓮之相。此東土日域之朝者神國故。搆松橘栢城之瑞籬。専蘋蘩蘊藻之禮費。八百万神和光於秋津洲之水。三千餘座同貌於豊蘆原之塵。豈非此謂、尤可仰者入重玄門之利益。尤可皈者倒修凡事之化導矣。抑美濃州不破郡雨宮法性大菩薩者。尋本地者安養九品之教主。凡夫引攝之悲願尤深。訪垂迹當國一宮之靈神、國我（家カ）鎮護之盟誓殊重。倩案元由。人皇治世之當初。蒙天照大神之詔。乘八咫烏翼輔神武天皇之政。罰長髓彥類已來、美濃太山垂跡。宮柱太敷立。護天嗣久、復天智十年之古、却大友皇子謀叛、資天武天皇之踐祚。忠勤所致勅宣云降。昇正一位任勳一等。一宮嘉名定由於斯。加旃朱雀院聖代承平年中

可類微妙之音樂。晝遊左右膝蒙三千餘日之摩頂。夜臥蓬樂懷費百八十斛之乳汁。生男子思官福勝人。誕女子望寵愛超他。幼稚成人之間。依思子罪障積身。撫育立身之程。日(回カ)長子煩惱心。心地觀經云。世人爲子造諸罪墮在三途長受苦云々。哀哉三界之焚籠。□出如原惟九界。六道皆是生々父母也。誰親誰疎。三途八難世々兄弟也。無遠無近。雖然率一念迷妄。互懷怨敵之憤。纒十惡結使。深含殺害之心。譬若於繩起蛇思。殆似抗作人想。嗚呼苦海流轉之船迷東迷爲(西カ)。菩提彼岸雖利業道輪廻之□。無始無終涅槃去城復遠矣。抑去明應第四之年同仲夏下旬候。亂逆與(興カ)于農(濃カ)州。狼煙覆天。鬪諍始于城田。鯨波動地。或貫刀劒之鋒毀身。或中弓箭之鏃殞命。兵火逼來咽焰而叫喚。極暑頻照渴水啼憂。人馬之骸積山。損害之血流河。臨戰場討死之輩。楚行回記。籠城墎自害之類。恆沙非喩。哀哉魂魄去何之。

山野海岸未辨住處。精神飛何留。獄羅獄卒定加呵責。遂而邪念所關化鬼魅示病患祟死執所果詫人。魔廻凶害媒於苦。累苦出離何時。從眞(冥カ)入眞(冥カ)解脫何日。尤可弔者前亡後滅之靈鬼。尤可恐者含怨結恨之惡神矣。爰小僧夢中聊知物告。覺前粗彙人勸。兆瑞潛相通。彼此如符契。仍請諸寺諸山僧侶。讀誦一千部妙法花。勸在家出家人民。造立六十萬率都婆。早濟彼苦患。欲祈其得□。但心雖有利益衆生願。敢無廣作佛事力。奈娟適成剃髮染衣之苾芻。未知三聚十重之木叉。宛如猿猴似人。何異鸚鵡能言。弊邑之莽鹵。陋巷之瓦礫也。嘗忘卑質有憚。偏期重苦可救而已。冀亡靈之一家一門。異性之善男善女。莫□一搏玉精。幼童之砂爲佛塔故。勿怪半字金文。貧女之灯莊覺臺故。夫一乘妙法經者。難解難入之智門。唯佛與佛之覺藏。三世如來遂出世本懷於蓮花祕典。一切含織(識カ)開寶相智惠於優曇奧文。

然則遺龍書首題文字至廳庭兒六十四他佛林通
唱壽量衍偈出冥途利百千萬罪人。將五輪率都
形也。本地法身之妙曼荼羅。大日覺王之三摩耶
婆者。八葉九尊輪圓具足。故造立之功同刻萬德
成就佛像、三部四曼諸尊界會。故供養之德等修
六大無碍密觀。罽賓國五百獼猴遶ソト婆免惡
趣苦。波羅奈五百童子建ソトハ感天上樂。阿育
大王八萬四千塔婆導婦人生處。勝軍大王一七
俱胝塔婆謝怨賊□罪。翔雲鳥類經宿於ソトハ
則入阿字不生之門游波魚鼈觸身於ソトハ則遊
法□塔婆之宮、寔惟滅罪生善至要、離苦得樂指
南也。凡靈逆提婆預天王記莂。邪見嚴王登娑羅
極果。妙經勝利是翻怨念咒咀。俱傳(轉カ)外道三熱苦
因。隨求梵字免之善住天子五衰報。聞尊勝神咒
除々惣□妙術有便鎭惡靈邪氣。仰乞青苦露底
埋屍幽靈。白楊風前拭淚亡魂。阿鼻依正爲毘盧
身土。變三妄凡執歸一如實智。兼願積善餘慶之
所致。廻向功德之所及。夷洛靜謐戢釼於函。納
弓於韜。國郡豐饒敷錦於衢、湛酒於泉。乃至碧
羅所覆一佛乘之花香薰。黃輿所載五大輪之月
弁耀焉。仍勸進之旨□蓋以如斯。

勸進沙門敬白

請特　十方檀那之助緣造立一大法身之塔婆
且增神祇法樂且訪恩所菩提之狀

原夫南天鐵塔者。五智三密之奧窟也。龍樹開之
弘瑜伽敎下界。寶塔者十如一實之祕藏也。多寶
乘之遂□明願顯敎密宗經。起於法□(身カ)塔婆之妙
理。在世滅後同尊於己心制底之本原矣。抑尾張
國葉栗郡上門眞庄黑田鄉有木工寮識(職カ)。名曰藤
原四郎五郎。竊發願言。億劫流轉之間悕遇警(マヽ)髻
中珠之佛法。寔惟喜中之喜也。六道輪廻之內。
所受類爪上土之人身。豈非幸上之幸乎。仍於當
所八幡社頭建多寶全身塔婆。專奉增和光同塵
之法樂。兼欲祈慈父聖靈之得脫。其志潔於天仙

之雪。其惟鮮於合浦之玉。然間請夜夢中稍知靈告。平生覺前慶蒙人勸。希有之瑞夢也。邂逅之大願也。爰小□賛彼深信勵□微力。勸萬人助成。將果一塔造立。但雲楣霞軒營搆不輙。鳳甍莊嚴寂難。一搏之塵牙敢莫輕。螻蟻土積塚故。一畟鳥目何耻之。蚊蜩聲成雷。聚沙爲佛塔尙會眞如海之流。況綵丹靑纏金銀乎。積土成佛廟亦殖功德林之種。兒(況カ)童玉盤懸寶鈴乎。波羅奈國牛繞佛塔邊終成羅漢身。祇園精舍鴿巢佛塔梁親受切利生。過去十比丘修理古塔。今作十方如來。往昔四重(童カ)子造作泥塔現感四種輪王。奉爾善緣猶如此。鄭重懇志彌可信。冀擎財產投佛界之囊。每手授無盡藏寶。運土木寄塔婆之類。每步誇福法門樂。仰請當所八幡三所護國靈驗之神風。進感一天邪雲爲之收威力。神通之惠日倍明。四海昏□爲之穩。兼願亡親幽魂七(マヽ)廿四恩。出五濁八苦之穢國。詣花池寶閣□(之カ)淨刹。昇九品十樂之紫臺。達見佛聞法之素懷。乃至胎卵濕化悉顯阿字殿之覺月。鬼畜人天併坐法界之心蓮焉。仍所唱如件。

□隔老少□家有來而久留人爲雲□□□□內夢何處有生而不死輩。消露消霜增悲中悲。但丁蘭刻母儀何成佛果妙相。伯瑜泣親救末代獄卒楉不如押無渴之淚。修有餘之白善。仍捧合掌花。燒禪心香於妙法一乘講讚之梵場。祈聖靈九品順次之往生。冀過去幽儀同法華之娑竭羅龍女。唱南方正覺於刹那間。倂觀經韋提希夫人。遂西刹往生於須臾程。乃□家一門諸人快樂。有緣無緣平等拔濟矣。仍諷誦所修如件。

明應九年五月十六日

信心孝子梶浦

彌九郎直親□

勸進沙門敬白

請特蒙十方檀那之助成早遂一寺再興之大願

狀

夫西天寶菩提場。難陀龍王之所造也。世尊住其處廣作佛事。中國祇園精舍。須達長者之所建也。衆學居此砌多利郡(群カ)生。加旃學武天皇起立東大寺於奈良帝都。致天長地久之懇祈。傳教之(大カ)師草創止觀院於比叡靈峯。爲鎭國護人之道場。然則異域本朝以伽藍爲三寶住持之依處矣。粵近江州百濟寺者。上宮太子開闢之淨刹。觀自在尊利生之靈地也。推子(古カ)女帝之御宇。法興元世之當初。刻瑞光木顯鳥瑟之妙相於十一面。揭成風斧摸龍雲之梵閣於三十三朝。以高麗惠慈爲兒(呪カ)願。命道欣設供養。稱山曰釋迦山。釋迦菩薩僧祇劫之修行專在當山。有谷號目連。目連□(尊カ)者邊際空之觀(乘カ)念履住幽谷。自爾已降爲南山無動寺別院。一□圓頓之觀行、已送八百九十廻之星霜。繼北嶺法曼院之正流。三密瑜伽之修習。亦期五十六億之春秋。公家代々課勅會。武將時々憑護持。所祈者夏夷之靜謐。所願者王臣之安泰也。然間失火忽起魔風頻吹。七間本堂。五重塔婆。常行堂。太子殿。二階堂。大學院。五大力堂。愛染堂。長德院。三所神殿。鐘樓。經藏。樓門。廻廊等。佛陀之蓮刹。神祇之叢同(祠カ)。都盧二十餘宇。悉爲灰燼纔貽礎石。學□□□臨兮斷腸。國老村民來兮落淚。豈圖寶臺累基之地上朝露徒濕。誰想玉壇禮尊之床前夜月虛照。衆徒等雖企土木造營。尙(乏カ)之衣鉢資貯。若不賴十方四輩之助緣。何能成一寺三寶之再興。仍小僧且歸本尊化導。且察大衆之情懷。從花闕之上邦。至茅屋之邊域。千門々戶々捧勸緣表章。周在々處々披□□(奉加カ)頸鎌。纖塵讓五嶽。不憚一紙半錢之微産。涓露滿四海。莫耻寸鐵尺木之小財。凡吾等受生於邊地。隔望於中天。若不遇遺法之流布。何因蒴菩提之茅薹。然欽明用明治天下之後。聖德聖靈弘佛法已來。惠日照臨扶桑朝之梢。法水滂流豐葦

原之浪。遂破守屋逆臣降伏佛家怨敵。度三千三百之僧尼。開四十六ヶ之伽藍。禁六齊之殺生。奏十七ヶ條之憲章。觸權實敎文於耳。弁顯密法理於心。皆是太子之貴德。無非大悲之厚恩。就中觀自□(在カ)尊者。極樂淨土一生補處。娑婆世界之施無畏者也。弘願則大悲闡提。契正覺於衆生窮盡之期。密號亦妙法蓮華。示內證於自性淸淨之理。八寒八熱捺落之底。代受重苦。機熟緣熟信敬之前。能轉定業。求男求女應念而成。增壽增福隨緣而益。若爾與善結緣之緇素。同心合力之男女。現世安穩之間。保蓬萊萬歲之壽算。後生善處之時。致蓮臺九品□(之カ)詫生。種々諸惡趣之利益貧黃壤有□念々勿生□。妙文銘丹腑莫忘□。善哉善哉勉矣勉矣。仍所唱如件。

勸進沙門宗澤敬白

請特蒙十方檀那之御助成於濃州舍衛寺讀誦一乘千部妙典幷造立六十萬□率都婆奉納白山祕密峯廻向有緣無緣亡君拔濟三惡四趣苦患之狀

勸進沙門某敬白

請特蒙十方檀那之助成於近江愛智郡百濟寺鎭守十禪師寶前圖寫三十六人之歌仙奉備百千萬世之莊嚴狀

夫以。泥洹之法寶。衆生□□門入。實相之極理。群類各々機悟矣。緜茲語言惣持之利益。和漢方音非一。普現三□□化導。緇素形貌是差也。抑和歌吾朝風俗其來久矣。下照姬女發詠吟出久方天。素盞烏尊成歌什於出雲國。自然已來。權者實者寄神祇釋敎之詠。顯佛神三寶之意。詫哀傷述懷之篇。示仁義五常之道。都感鬼神心和夫婦中。專在和歌。餘所不及。然則普拜處々之叢祠。皆盡(畫カ)六々之歌仙以爲神道莊嚴。以是歌道奇妙焉。專當時(寺イ)神前來(未カ)有此事。仍小僧新抽一心之懇願。欲圖諸仙之容色。雖然遲々春日一鉢恒空。

冷々冬夜三衣猶疎。□不賴遠近親疎之檀越。豐（豈カ）
能盡（畫カ）僧俗男女形像。凡微塵成泰山分牛字之□
文何不□菩提之覺山。消滴湛巨海褁薄紙之□
精。寧□入眞如之法海。蓋聞十禪師權現訪垂
迹。是天地經緯之靈童。有情本命之同生天也。從
胎内五輪之元初。出大悲之乳養育此。至命終一
念之最後。覆大慈之衣擁護此。樹下私（和カ）光之利
物。願過去涼燠幾廻二度其事之化緣。臨未來星
霜無際。就中仰本地二佛中間之大導師。六道能
化之地藏等也。受釋尊付屬。於切則（忉利カ）雲上救現在
未來之天人衆。拔含識是悉於娑婆覆聞。爲今世
後世々能引導。入八熱之中。從焰移焰旁化。臨
八寒之底自氷至氷數導。或□智頭載火輪代罪
人之苦。或楞嚴腐受鐵杖宥獄卒之怒。辭實報寂
光之臺。常地獄爲棲。出伽羅陁山之城。親罪人
爲友。錫杖颯々之響。驚六道四生之眠。寶珠赫
赫之光。照三途八難之闇。□爾同心合力之四
輩。與善結緣之諸人。現世安穩之間。保不老之
松筭。後生善處之時。昇上品上生之蓮臺。乃至
花啼鶯水栖蛙。併見濱沙不筭盡之佛。翔雲翅走
地蹄。悉昇蓮葉不染濁臺矣。
仍勸進之狀如斯。
勸進沙門敬白

請特蒙十方檀那之助成早遂一寺再興之大形
之狀

夫伽藍者。佛法僧住持之勝境。戒定惠修練之供（洪カ）
基矣。緜茲仁雄出世之時。竹林祇園之花搆始成。
大法東漸之古。白馬青龍之草創惟新。末代尤可
効彼。緩昆（後カ）豈不從此焉。爰近江州犬上郡千手寺
者。行基菩薩開闢之勝地。觀自在尊利生之靈場
也。處名半流山。乃往過去之昔燈明佛說法之梵
□也。復有鷲岩屋。大寶年中之始役行者經遊之
靈窟也。臨前則河水渺々波濯三道流轉之垢。顧
後則山林欝々風傳四德常住之響。自爾已降。學

一實之觀行。抽公武安泰之精誠。然間時屬澆季。世追濁亂。佛閣僧房忽化兵火之煙。鐘籠經藏悉爲猛焰之灰訖。刧末災難遮眼。佛法破滅摧肝。當爾之時。老若學侶逃亡田里。上下僧衆散在聚落。晨鐘夕梵誰人勤之。燒香供花何輩修之。今既成蕪蕪之路何疑變雉菟之棲。爰衆徒等喩議白(曰カ)。處有盛衰。機有興廢。感應若道交者。豈無昌榮之節。況本尊不侵災火今坐□□。是再興之幸也云々。小僧纔聞其微言。欲企其大功。衣鉢之資貯尚不備。土木之造營何成就。若不類(頼カ)十方之助緣者。寧能成一寺之再興乎。仍捧勸進表章。巡鄰里鄉黨之遐邇。披奉加頸鎖。向士農工商之親疎。莫恥一簞一瓢之飲食。貧女一灯終唱須彌光之正覺故之。勿惜千顆萬顆之珍玉。須達七寶新飾孤獨園之精舍故也。加旃勸進法華萬部之讀誦。欲期心蓮八葉之開發。一句一偈隨喜。尚預成佛之記莂。千部萬部讀經□登菩提之妙果。

部數多少各任其意。妙法結緣敢莫空過。就中觀世音者。大悲闡提之薩埵。能施無畏之聖者。過去已成覺號正法明如來。未來當作佛稱普光功德妙覺。尊貴之光雖耀安養淨刹之□□適應法□之影鎭受□□□□之塵。一心稱名之息風捧三毒七難雲。一時禮拜之心水浮二求兩願之月。彼魯郡法力脫野火。僅唱觀無至世音。孟津道□難水難。限稱名不及禮敬。都盧三十三箇之色像無刹不。現身一十九種之說法普應諸方所。無垢清淨之惠日。破生老病死之暗。悲體戒雷之法雨。消地獄鬼畜之焰。大悲代受苦之誓約有憑。福聚海無量之勝利□□將。傳案千(手カ)年悲願。無量億□之昔。於千光靜住如來所。觀世音菩薩□利益衆生大願時。一千之手忽出生一千之眼同具足。千手中各生一王。賢劫中一千輪王是也。千眼中各出一佛。賢劫中一千諸佛是也。皇帝之治一天四海。佛陀之導三界六道。皆起千手千願之功德。無

鷲林拾葉鈔序

夫一乘終敎十號之極唱焉。竺乾三藏爭賫梵文。辰旦諸師競（開カ）闡講肆矣。於中道邃圓纛譯獨行于天下。瓦官寺解釋特布海內也。近世柯山倫師平硎升公冠于科文。澑於注解也。不出玄文與疏記。有弄引有指南。何爲迷于現文哉。然世及澆漓。根性稍□託。或迷文章而失義味。或疏師□□下開意悲哉。余綠茲廻□盧欲抄出之以示來葉。而方振短筆。學友人亮尊。鳩舊聞爲新書。名曰鷲林拾葉集。以之呈于余。孰閱之盡美又盡善矣。余又述何乎。則抛却毛錐。拱手而息云爾。

于時永正龍集上章敦牂仲冬甲子日

僊波星野山北院住持法印實海

鷲林拾葉集撰者尊舜法印也。始□□也。

請諷誦文

宗觀僧正七廻忌

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

右當先師前大僧正法印大和尙位七廻之御忌。爲報山岳之恩海。捧一紙之達嚫。爲祈四八之妙相。鳴三五之逸韻矣。奉勤修光明眞言燒供一七ケ日。阿彌陀供養法地藏供養法各廿一座。理趣三昧一座。同書經一卷。制底六十六基。雖勤修其微。尙是拔藏之要。於戲佛以廣海爲心。何捨塵露之志乎。仍諷誦所修如件。敬白。

享德二年十一月廿日

弟子權大僧都宗我敬白

宗觀僧正七廻忌　重耀法印草云々

敬白
請諷誦事
三寶衆僧御布施
夫以、八萬由旬器界之須彌。四劫之常懐無常。十二因緣苦界之轉變。四相流轉兮無住。只可厭者分段如幻之境。可傾者亦知足淨刹之栖者乎。伏惟過去 前大僧正法印大和尙位者。禪林之翹楚。釋門之粉棡也。久範公武之護持振第。惟併德行甚所致。修練之秀等倫所覃哉。然而去文安第四之曆中冬中翰之末。辭沙界之苦域。遷無爲之新宅以降。荏苒光陰早廻。渺泡居諸數轉。戀之思未休。時々歔欷尙切。如昨如今。七廻之忌早到。奉造立阿閦如來像一體。光明眞言護摩三七ヶ日。理趣三昧七座。禮懺三昧七座。三日九時理趣三昧。同理趣三昧一座。阿彌陀三昧一座。阿彌陀供養法百座。地藏供養法百座。漸寫法華經二部。同讀誦一部。摺寫理趣經十卷。舍利講七座。然者幽儀答數 日誦明之懇誠。酬種種作善之薫力。羅樓忽破兮金殿宅生無疑乎。廼屈權僧正法印大和尙位爲 大阿闍梨耶。重奉開眼供養兩部曼荼之巫衆瑜伽瑜祇之碩德寂上乘之明哲也。爰現前闍梨與徹質共羽林菀之華。連枝同胞之好異于他。尤足爲唱首。正今叩三ヶ逸韻驚兩部之高聽。然者己魂越普賢大普賢地。遂普照曜地之宅生乎。功德有隣。洎蠢々群萌。仍諷誦所修如件。敬白

享德二年十一月廿日

弟子僧正法印大和尙宗濟敬白

曼供諷誦文明七十十三日行之トアリ
於信州文永寺也

敬白
請諷誦事
三寶衆僧御布施
右爲滅罪生善所願圓滿。鳴扈氏之 逸韻奉驚鵝

王之高聽。所修如件。爰愚質稟生蘭若之迹。自幼結見佛之緣。卜居精舍之外。迄老種開法之因。孟氏芳隣在今知旃。加之或昇結緣受職堂。忝拜祕密內證莊嚴。或臨傳法灌頂砌。偶聽梵唄讚揚淸響。當此時長眠皆忽開。生聾耳得聽。信心徹肝。感泪沾臆。依之重奉勸闔寺禪徒。請供養兩部諸尊。今日乃酬予願望。設此大會。冀以功德餘薰。普被法界。同救含識。敬白。

敬白

請諷誦事　　三寶衆僧御布施

右迎過去前大僧正七廻之忌景。爲祈三菩提之妙果。跪三寶之前。叩三ヶ之逸韻。奉驚兩部之高聽。仍諷誦所修如件。

享德貳年十一月廿日

弟子法眼和尙位賢宗敬白

敬白

請諷誦事　　三寶衆僧御布施

右奉爲先師尊靈。謹凝追貢(賁カ)之丹廝。三ヶ梵聲驚曼荼海會高聽。一裹嚫謝尊儀山岳厚恩焉。彼十三祀之忌適丁明年。于玆弟子恐命葉易墜。想善根可急。先本忌卒排密場。廼屈權大僧都法眼和尙位爲大阿闍梨耶。刷結緣灌頂事業。抑盡(晝カ)磨佛性之戒珠而淸群生五濁之水。夜耀金剛之惠日而消四輩衆罪之霜。然者尊靈五相成身昔。觀解所催此善薰。四智圓明今。果位定照彼懇誠矣。仍諷誦所修如件。敬白。

文明七年九月十日

權少僧都法眼和尙位宗詢敬白

端書樣如□今私如此寫之

敬白

請諷誦事　　三寶衆僧御布施

夫以。三界循環出離何時也。四生盤桓解脫何朝(期カ)也。吁嗟今身不植善因。當生定墜幽途。務修妙

道最是此時。究竟無餘釋尊猶示雙林之方便。長壽勝妙諸天未免五衰之憂患。況於閻浮有待身哉。矧於娑婆无常境乎。寧期追福於沒後。不營逆善於生前。依之鳴蒲牢逸響。祈蓮臺果德。乃屈權大僧都法眼和尙位爲大阿闍梨耶。修結緣灌頂大會。抑晝磨三摩之戒珠。示滅罪生善之旨。宵發八葉之芙蕖。顯從凡入佛之道。然者一結衆等。依大因緣故。斷萬劫愛繩。破千生塵綱(網カ)。出於生死火宅。到涅槃寶渚。仍諷誦所修如件。

文明十年三月廿三日　一結諸衆等敬白

於信州文永寺結緣灌頂乞戒之諷誦也

宗詢法印之草歟

於信州文永寺橋供養之時曼供行之時諷誦也

敬白

請諷誦事

三寶衆僧嚫物一裹

夫水路建橋梁者。福田八種之一。功德十種之惣也。吾能仁尊昔在因地。爲大鹿王身於河上作橋。救諸鹿於三面野火也。寶女菩薩修行菩提道時。除去道路瓦石惡刺。津途嶮絕施作橋梁。以是因緣得菩提果。及米菽氏於阿耆河上化寶橋現大神力等。載在竺墳者。汗牛充棟不遑縷陳。企而止耳。抑大日本國信州路伊那縣。一條大河貫南北者。號之曰天流。將創架一道板橋以爲緇素往還之要路。上下視者莫弗感嘆。遐邇聞者靡不歡心。或携青蚨白粲以助造營繁費。或擔一木片板以資成風之餘功。凡小助緣尠奉加不可勝計。去長享戊申之冬橋已成矣。免嚴寒朝涉之艱。除漲水覆舟之怖。利濟於物(施カ)橋梁不其最乎。今日乃奉屈權大僧都法眼和尙位爲大阿闍梨耶。延曼茶羅供養錦莚。以致橋梁堅固之懇禱。冀答斯勝業。梁柱不傾而送千霜(叩カ)萬雪之運。板檻不撓而及一風七水之劫。方今叩蒲牢淸響驚海

會群聽。又願以功德餘薫。上達非想非々想之頂。下徹阿鼻奈落迦之底。仍諷誦所修如件。

延德元年十一月六日　沙彌源熏敬

敬白

請諷誦事　三寶衆僧御布施

右相當先考亘岳泰公庵主大祥之諱辰。薦敬蘋蘩杙誠香茶。聊修追遠之齋。懇忱之務雖竭肝膽。薄具之奠退增汗懾。方今奉彫刻西方敎主尊容一軀。奉繕寫一乘妙典一部。所轉諷者光明眞言三千遍。金剛般若十二卷。觀世音經卅三卷。念佛六萬遍。仰願以濟埃之微善。奉報丘山之大恩。加之擊蒲牢之逸響。動海會之群聽。重乞三世沒第監察十方索多照臨矣。乃至沙界恒沙界鐵夷大鐵圍。平等拔濟無邊利益。仍諷誦所修如件。敬白。

延德二年四月九日　民部少輔神滿俊敬白

敬白　請諷誦事　三寶衆僧御布施一裹

右迎先妣一同忌序。謹揭九乳淸齋。薦三寶高聽。聊欲啓追修微志焉。奉造立勢至菩薩像一軀。奉念誦五字明百萬遍。奉讀般若理趣經十卷。同經摺寫十軸。仰願以此纖芥之善。且酬彼滄海之恩。然則幽儀早出生死淤泥。往詣蓮華國。超闕滅界。上生知足官(宮カ)。乃至法界利益平均矣。仍諷誦所修如件。敬白。

延德三年六月一日　釋宗晃　敬白

端作如常。仍今略之。

右先(妣カ)如光心禪尼十三同之忌斯臨矣。仍奉圖畫大日如來尊容一軀。奉繕寫法華妙典一部。奉摺寫般若理趣經三卷。奉造立小率堵波二百餘基。奉勤修光明眞言供一七ヶ日。同護摩一七ヶ日。駄都法一七ヶ日。擬彼追福抽吾懇忱。伏希。幽儀立地消滅無始罪障。忽爾證眞正之菩提。乃至有緣無緣法界含識。佛芽共萠善□同茂。仍諷誦

所修如件。敬白。

明應四年八月五日　法印宗詢敬白

右迎先師尊靈卒哭之忌辰。謹鳴鳬氏三下之鐘。驚鵝王無上之尊。欲啓追奠微志焉。奉摺寫甚深妙典六軸。奉勤修光明眞言供七ヶ日。仰願弟子灑此法水以加孝水。淺觀佛海以酬恩海深。然者尊儀答斯善。利性蓮忽發。顯微塵心佛。心月明朗拜恒沙遍知。伏希以功德餘薫普及法界。仍諷誦所修如件。

永正六年八月十三日　權律師仙耀敬白

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

右奉爲先師七回之追福、特凝弟子一心之懇忱。或摺寫釋書。或圖繪佛像。精信所答奠饗何空。恭鳴九乳之遺音。速驚諸尊之高聽。凡厥上自去蓋下至黃輿。功德遍覃。利益無限。仍諷誦所修如件。敬白。

嘉吉元年六月日

弟子前大僧正法印大和尙位　敬白

敬白

書樣今私也清書之時如常可改書也

請諷誦事　三寶衆僧御布施一裹

奉漸々讀誦大乘妙典一千一百部

奉書寫一字一石妙經一部本願圓慶一筆

奉書寫一字一石光明眞言四十九遍

右讀誦經王旨趣者。爲救流轉生死郡（群カ）類。本願小僧金剛佛子圓慶。勸有緣道俗善女。於在々處々發大乘妙典一千一百部讀誦之大願。相語緇索數輩淨侶。異口同音。始從去文明四年十一月十三日四ヶ年。同文明七年初冬下旬終讀誦成就功畢。已下無從之間不寫之。

生信州地　親爲明神華胄　爲諏方明神孫

扣小野門　遂稱大師末裔　稱高祖大師裔

自幼敏黠　不好竹馬之遊

漸長聰明　分別芋羊之誤
　父母携去入京洛
　貴賤美見遮道傍
歲纔十三　隷理性僧正院
齡已而立　究大元明王法
赴天子召　聯歌於紫宸床
蒙神童譽　援筆於金鑾殿
　不嘗舌嘗醍醐一味
已是指染胎金兩部
歷耳不忘　顯密之部無遺
過目必誦　內外之典不昧
錦衣動光　還鄉昌文永徒
奎翰掛額　相攸固密乘基
　今也飾大日寶冠座
　時哉回南天鐵塔春
　已上宗詢法印事或僧之句也云々
勝賢記云。三寶院恒例螺吹鐃持裝束。純色衣狩袴小袈裟白裳尻切也。預裝束。純色衣小袈裟指貫白裳。
寬遍記云。四人十弟子持物。左一戒體箱。右一居筥。其下草座持之。左二香呂箱。右二如意坐具持之云々。此說其次第便宜不審也。今不用之也云々。今云。左一戒體。右一居箱。入坐具。左二香呂箱。入如意。右二草座也云々。
　已上傳法灌頂之行儀也。
曼荼羅供行儀。付醍醐流。
　人數等事
大阿闍梨。着法服衲橫鼻襪草鞋等。持皆水精珠五古檜扇。北院御室記云。曼荼羅供導師。古儀僧綱乘手輿。凡僧步行也。然而雖僧綱。步行之儀是可宜歟。復雖凡僧。可具居箱幷草座也。於香染法服等。僧正御持僧等着之也云々。
請僧員數堂上堂下平座廣略
依時隨事行儀不定也。若請僧廿人者。衲衆十二人。着法服衲橫鼻襪草鞋等。及檜扇半裝束珠外裹一古持之。幷甲衆八人大略

目(同カ)衲衆。但着甲袈裟不持一古也。若十六人請僧者持金剛衆十人。請衆六人。自餘准之。十弟子廣略員數亦有意。捧道具於兩手立大阿闍梨後。以左方爲上臈。可立駒採也。若四人者。左一臈居箱。二臈草座。右一臈香呂箱香呂并如意。二臈坐具。或云。左一香呂。二草座。右一居箱。二坐具。若六人者。左三臈持如意。右三臈持物無之。各法服平袈裟可着之。持幡童二人。貝吹二人。鐃持二人。執蓋一人。執綱二人。行事僧二人。若一人。承仕二人。鐘突法師一人。若有寺中公人可相從之。裝束等事如例。

上堂烈事

敬白　請諷誦事　三寶衆僧御布施一褱

右迎己母一十三同之忌序。荐鳴九乳之清韻。奉鷲三寶高聽。以聊啓追賀之微志焉。先奉造立供養大日如來尊容一軀。奉書寫法華妙典二部。奉念誦六字名號一萬遍。奉讀誦千手陀羅尼一百遍。願以此織芥之善。奉酬彼滄海之恩。然則幽儀早出生死淤泥。往詣蓮華國。越闕滅界。生知足宮。乃至法界利益平均。仍諷誦所修如件。敬白。

明應四年十月十九日　滿秋敬白

敬白　請諷誦事　三寶衆僧御布施

右一結衆擬七分全得之勝利。企結緣灌頂之大會。適奉屈權大僧都法眼和尚位爲大阿闍梨耶。刷一場之道儀。抑盡(書カ)磨三摩之戒珠照无明之暗室。夜飾八葉之花臺執出凡之要路。今所擊者青石之音。近所期者黃金之處也。廻向无邊利益平均。仍諷誦所修如件。敬白。

延德三年九月廿八日　一結衆敬白

敬白　請諷誦事　三寶衆僧御布施

右奉爲先師尊靈。謹凝追賁之丹腑(厚カ)。三ヶ梵磬驚曼茶海會高聽。一褱嚫謝尊儀山岳原恩焉。彼十三祀之忌適丁明年。于玆弟子恐命葉易墜。想善根可急。先於本忌卒排密場。廻屈權大僧都法眼

和尙位爲大阿闍梨耶。刷結緣水丁事業。抑耆磨佛性之戒珠而淸群生五濁之水。夜耀金剛之惠日而消四輩衆罪之霜。然者尊靈五相成身旹。觀解所催此善薫。四智圓明今果位定照彼懇誠矣。仍諷誦所修如件。敬白。

文明七年九月十五日

權少僧都法眼和尙位宗詢敬白

夫堯曦高照大化充塞于羅湯雨遍淋光澤流行于人表今挽回往昔道執允其中□哉。伏惟

先皇階（陛カ）下德叶人靈。位極帝業。神祇祖孝垂隨宜之感心。龍章鳳姿仰自然之天質。萬乘爲屣。千金爲芥。况交世塵而以克離世塵。三綱同紀。五典同文。更施風化而猶思無風化。傷桀再出宋盍念戒於前車感昌克興周。或記譽於九鼎。既復太平日。專開四聰門呼乎。一去玉牀。內苑之月孤留影。遂御晏駕。射山之雲空含愁。仰號父天。俛咽涙雨。爰眇身謬承鴻緒。謹惣萬機。未興唐虞和。進退有怖。屢招伊傅輔。寤寐攸思。遺詔豈其忘。追慕在修善。因玆奉供養釋迦如來舊像一幅。奉摺寫妙法蓮華經一部八卷幷開結心阿等經各一卷。加之金紙金泥阿彌陀經一卷。此經者被染　宸翰。殊餝法筵。廼喔僧正法印大和尙位忠承爲唱導師。緇林俊英。教門瑞器。詞源無底快起三峽波。胸阜幾重獨聳五峯秀。觀夫紫蘭白芷留秋容於風霜。黃葉丹楓彰晩粧於時景。此場則淨刹何處求樂邦。然則尊靈挑法華讃揚之惠燈。頓破冥路。拾正覺圓滿之妙果。長遊化臺。凡厥餘薫所覃皆悉得脫。敬白。

大永四年九月　日

私云。御經供養願文導師忠承僧正。題名僧承信僧都云々。

敬白　請諷誦事

三寶衆僧御布施

右
先皇聖靈登霞雖隔歲。忌辰必迎秋。般舟三昧之
會塲重年々講席。無射下旬之節候刷日々化儀。
鵷班一薫忽消除煩惱焰。鯨韻數杵永打破無明
眼。凡厥箇々頓成刹々正覺。仍諷誦所修如件。
敬白。
　　大永四年九月　日
私云。伏見般舟三昧院ニテ毎年儀也。

御諷誦御願文案

等持院殿百年忌
武家法事之時自公家御誦經被行諷誦案
內藏寮
　請諷誦事
　　三寶衆僧御布施麻布五百端
右諷誦所請如件
　康正三年四月廿三日
　　　頭從五位上藤原朝臣家治
□□□

同廿九日御諷誦同前
禁裏御諷誦案
內藏寮
　請諷誦事
　　三寶衆僧御布施麻布五百端
右諷誦所請如件

康正三年四月廿九日
頭從五位上藤原朝臣家治
右等持院殿百年忌曼陀羅供
寶篋院贈左相府廿一回法事八講願文諷誦
准三宮左大臣家政所鹿苑院殿
請諷誦事
三寶衆僧御布施
右奉　仰偁。先公抱幼(抛幻カ)塵兮廿一年。弟子設法會兮五箇日□□□□□□□□□□□者。
奉　仰。諷誦所修如件。敬白。
嘉慶元年十二月六日
別當藏人頭正五位上行
右大辨藤原朝臣賴房奉
同願文御位署
嘉慶元年十二月六日
弟子征夷大將軍從一位
行左大臣源朝臣敬白

同廿五回八講願文諷誦
准三宮前左大臣家政所嘉慶二年五月廿六日辭大臣給
請諷誦事
三寶衆僧御布施
右奉　仰偁。尊靈正忌之追講演數日之妙業□□□□□□□□□□者。
奉　仰。諷誦所修如件。敬白。
明德二年十二月　日
別當右兵衛佐從五位上
藤原朝臣重房奉
同願文御位署
明德二年十二月　日
弟子征夷大將軍從一位源朝臣敬白
同卅三回八講願文諷誦
准三宮太政大臣家政所應永元年十二月廿五日任相國給
請諷誦事
三寶衆僧御布施

文明十六年六月日
別當藏人頭正四位上右中辨藤原朝臣奉
同願文御位署
文明十六年六月日　弟子從一位源朝臣　敬白
同四十五回法（事脫カ）
入道准三宮家
請諷誦事
三寶衆僧御布施
右奉　仰偁。調五日十坐之講論。揚慈孝之恩德。拭一別千行之涕淚。修懇志之善根□□□□□□□□□□□□□□者。
奉　仰。諷誦所修如件。
文明十七年六月日
別當藏人頭正四位上左中辨藤原朝臣奉
同願文御位署
文明十七年六月日　弟子沙彌　敬白

同四十六回法事
入道准三宮家
請諷誦事
三寶衆僧御布施
右奉　仰偁。傳革命往々之別魂。滴徂暑年々之愁淚。□□□□□□□□□□□□□□。
奉　仰。諷誦所修如件。敬白。
文明十八年六月日
別當藏人頭正四位上行左中辨藤原朝臣元長奉
同願文御位署
文明十八年六月日　弟子沙彌
同四十七回法事
入道准三宮家
請諷誦事
三寶衆僧御布施
右奉　仰偁。革命之非常已迯四十七廻光陰。林

鐘之追福全把五日十座時景□□□□□□□□□
□□□□□□□□□者。
奉　仰。諷誦所修如件。
文明十九年六月日
別當藏人頭正四位上行左中辨藤原朝臣奉

同願文御位署
文明十九年六月日　弟子沙彌　敬白

同四十八回法事
入道准三宮家
請諷誦事
三寶衆僧御布施
右奉　仰脩。先考尊靈古其爲十善輔佐之相將。
今是爲九品園遶之覺王□□□□□□□□□□
□□□□□□者。
奉　仰。諷誦所修如件。敬白。
長享二年六月廿四日
別當藏人頭正四位上行左中辨藤原朝臣奉

同願文御位署
長享二年六月廿四日　弟子沙彌

同四十九回法事
入道准三宮家
請諷誦事
三寶衆僧御布施
右蒙　仰謹奉貴　先考聖靈之追福脩。致一心
造立佛像合衆力勤修經王□□□□□□□□□□
□□□□□者。
奉　仰。諷誦所修如件。敬白。
長享三年六月日
別當藏人頭從四位下行右近衞
權中將藤原朝臣實望奉

同願文御位署
長享三年六月日　弟子沙彌　敬白

同五十回法事
敬白

請諷誦事

三寳衆僧御布施

右徂暑之候新凉之天。謹奉貢先考一品贈大相國尊靈追福□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。仍諷誦所修如件。敬白。

延德二年六月日　弟子沙彌

同願文御位署

延德二年六月日　弟子沙彌

後花園院廿一同御忌

先院太上法皇。體垂乾象。德合坤儀。占上位於北辰。擅十堯九舜之禪。正萬機於南面。建二趙三秦之功。治道如治繩　膏澤河潤雨　施行禮又行樂正氣天覆地容吾民忘塗炭之憂歌者擊壤厥賢誇羽翼之譽進則負鼎一緣提千載之紀嘆前漢相亡百行遺萬世之孫免初唐中唐有廢至今喜國家之無各幾况是於　王業之不陵夷肆可惜不豫之顔白楊露灑風　咽難留朔落之跡。蒼梧雲散露登誰晏駕車緬想鼎湖不浪共燒舊寢燭空挹輦路有塵。爰眇身退顧微躬謬承鴻鳶　永祚之運飲思追慕。宜成鷲嶺正覺之因。暫詢　聖忌之時。雖知八蜡告功日爲急善克之砌。先於一陽來復天。依旃奉供養釋迦如來尊像一鋪。奉摺寫妙法蓮華經一部八卷。幷無量義經觀普賢經　開結心阿等經各一卷。廼命權大僧都大和　尙位運伊爲唱導師。機透重玄掃空經律論之三乘語會衆旨。演說漸頓圓於一音。非惟冠冕諸宗抑復鼓吹。當代觀厥一朶梅笑。善哉佛隴同春千竿竹。娟足以敎園追晩。美景宜于精舍。遺風嚴此尊靈。八德池中早育聖胎於上品。恒河沙刧式現今於身微塵。凡厥餘善所覃皆如解脫。敬白。

延德二年十一月廿七日

敬白

請諷誦事

三寳衆僧御布施

右　先院聖靈隆冬之終登霞之後。未拭千萬行愁淚。奉驚覺王高聽之坐。聞玉應仝春。仰願有情非情上界下界人々妙覺刹毘盧。仍諷誦所修如件。敬白。

延德二年十一月廿七日

後土御門院廿一回御忌

夫聖猷配天日月照四時。改恩潤率土。風雨和萬物生。雍熙之化永傳。文武之道共盛者乎。伏惟先皇陛下聽以知遠。慈以及私。膺籙受圖。專致昇平之德。富仁寵義愈中茂世之規。爾以降。擧明哲賢臣朝無闕政。敬宗廟社稷　宸垂憲章。僉曰。雖是嵩呼萬歲之祥。惜哉不保堯封之祝之壽。龍駕忽去。鼎湖雲空愁。蜃轄無蹤。射山烟猶冷。吁嗟居諸遷而如瞥。早迎一昔回。涕泪灑而有餘。更悲九月別。遺詔豈志。愁緒滿情。爰眇身處肅々儀。御赫々祚。行有三代之禮。耻不足徵顧。雖菲薄之躬。强思盡孝。勤修心歷七日。念行亦禮六時。因玆奉供養釋迦如來舊像一幅。奉摺寫妙法蓮華經一部八卷。幷開結心阿等經各一卷。迺屈前大僧正法印大和尚位公助爲唱導師。法唱無二舌覆大千。辨河奔々波瀾令起陸地。心月皎々光輝益破癡雲。于時十蕙一蘭交衆芳於楚畹。千草萬木連疎翠於村阜。好斯梵場式開淨域。然則尊靈得安養不退之快樂遊列聖間。因法華開題之惠薰證覺王果。乃至微塵刹土上界下生滯魄沈魂皆具解脫。敬白。

永正十七年九月廿八日

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

右

先皇聖靈當季秋終迎登霞忌。餝般舟三昧之法席修善記年々講妙典八軸之金文稱揚可各々佛燈一盞。永照破暗冥鴨爐。餘薰忽消除妄染。凡

厥功德遍法界利益滿虛空。仍諷誦所修如件。
永正十七年九月廿八日

寶篋院贈左相府廿一回御忌御法事八講
准三宮左大臣政所
敬白
請諷誦事
三寶衆僧御布施
右奉　仰偁。先公抛幻塵兮廿一年。弟子設法會兮五箇年□□□□□□□□□□□□□者。
奉　仰。諷誦所修如件。敬白。
嘉慶元年十二月六日
別當藏人頭正五位上行右大辨藤原朝臣賴房奉

同願文御位署樣
嘉慶元年十二月六日
征夷大將軍從一位行左大臣源朝臣義滿敬白

普廣院贈大相國廿回御忌
請諷誦事
三寶衆僧御布施
右奉　仰偁。尊靈早送一瞬之殘生。已迎廿年之忌序□□□□□者。
奉　仰。諷誦所修如件。敬白。
長祿四年六月廿四日
別當從四位上行左中辨藤原朝臣益光奉

同御願文御位署樣
長祿四年六月廿四日
征夷大將軍從一位行權大納言兼
右近衛大將源朝臣義政敬白

尊氏將軍家之追善　勅會ニ被執行
諷誦願文之案五條宰相家ノ記ニ有之
等持院殿尊氏百年忌曼陀羅供
尊氏ヨリ八代之將軍　慈照院殿義政東山殿被執行之
寶篋院殿義詮廿一回忌八講義詮之子鹿苑院殿義

滿被執行之。
同廿五回忌八講鹿苑院殿被執行之。
一同卅三回忌八講鹿苑院殿被執行之。
一同三十回忌八講鹿苑院殿被執行之。
一同卅一回忌八講鹿苑院殿被執行之。
一同卅七回忌法事鹿苑院殿被執行之。
一同卅八回忌法事鹿苑院殿被執行之。
一同百年忌法事慈照院殿義政被執行之。
一七代將軍普光院殿義教四十一回忌八講慈照院殿被執行之。
一同四十二回忌八講慈照院殿被執行之。
一同四十三回忌法事慈照院殿被執行之。
一同四十四回忌法事慈照院殿被執行之。
一同四十五回忌法事慈照院殿被執行之。
一同四十六回忌法事慈照院殿被執行之。
一同四十七回忌法事慈照院殿被執行之。
一同四十八回忌法事慈照院殿被執行之。
一同四十九回忌法事慈照院殿被執行之。
一同五十回忌法事慈照院殿被執行之。

已上

廿一年忌舊例

一百三代後花園院廿一回御忌
延德二年廿七日被執行御經供養
御諷誦御願文案五條宰相家ノ記ニ有之。

一百四代後土御門院廿一回御忌
永正十七年九月廿八日被執行御經供養
御諷誦御願文案五條宰相家ノ記ニ有之。

一寶篋院殿義詮廿一回御忌
嘉慶元年十二月六日被執行御八講義滿被執行之。
御諷誦御願文案五條宰相家ノ記ニ之有。
寶篋院殿義詮尊氏之子也。義滿ハ義詮ノ子鹿苑院殿也。

權現樣廿一回御忌之例

一東照宮廿一回御忌相當日光山
御宮御造替　御遷宮并御忌之御法事被執行。
勅會公家御門跡方大勢參向。書付別有之。
一萬部御經被　仰付候。御帳日光山ニ有之。
一金字之一品經公家御門跡方ヱ被仰付候。
一御當忌之本尊釋迦普賢文殊之尊像一體宛被
仰付候。御諷誦ニ迦　御忌御造立之御文
言有之。
御諷誦之寫有之。
以上
權現樣御廿一年忌之時參向之公家御門跡方
鷹司右府敎平公　三條前内府實條公
日野大納言資勝卿　柳原中納言業光卿
烏丸大納言光廣卿　廣橋大納言兼賢卿
大炊御門中納言經敦卿　烏丸中納言光賢卿
藤中納言永慶卿　飛鳥井中納言雅宣卿
小川坊城俊完卿　姉小路宰相公景卿
廣橋弁　梶井御門跡最胤
同新宮慈胤　妙法院御門跡堯然
竹内御門跡良恕　同新宮良尙
青蓮院御門跡尊純　毗沙門堂御門跡公海
此外諸役人被召下候。山門京都之僧衆被召下
候。
以上

續群書類從卷第八百三十二

釋家部百十七

晦庵稿　篤信仲

晦庵稿

目錄

山門

諸山

寂芳住南禪　文林住建仁
德祥住寶幢　業仲住淡福嚴
得翁住京安國　子龍住尾妙興
呉叟住賀萬松　密溪住三聖

道舊

慶中住相國　大珠住建仁
竹菴住淨妙　得翁住壽福
□岳住蔣山　太虛住清見
師古住淩霄　豐岩住賀安國
江西住建仁　中川住惠日

江湖

大建住建長　龍田住淨智
太華同　中瑩住惠日
寶山住相國　汝舟住南禪
東溟住建仁　伯元同
寶山住天龍　謙岩住清見
蒙庵住清見　得翁住京安國

田中住攝光雲　玉田住濃大興
琴江住廣嚴　樗翁住肥蓬萊
景南住萬壽　文溪住尾光音

同門

悅雲住南禪　大建住圓覺
華宗同　春溪同
與可住惠日　業仲住淡福嚴
貞固住豐後海藏　絕翁住福嚴
太鈍住淡栖賢　亮仲同

晦庵藁

篤信仲

大愚和尙住惠日山門疏去年十一月新王卽位

皇帝二載秋。威鳳覽輝乎千仞。風雲一朝會。神龍震蟄乎九國。至人允從靈物飛潛。宗敎必與王化終始。其栴檀古幹松柏高標。拙盡巧生。偉才似北澗豩叟。唱高和寡。說法類南堂老師。卽知文字談禪不妨翰墨遊戲。畫太虛作五采黼黻。彫虫篆刻何爲攪大海成一味醍醐。蚉宝修羅皆涅。承緇林積弊之後。見宗匠再興之初。明星煌々螢爝頓熄於蒲葦。長夜漫々金烏欻昇於榑桑。稷契法門堯舜吾聖。大海之嗣。

履仲和尙住天流諸行疏

山林起士視之如芝草八八。梵刹迎師圍者猶栴檀獅子。蓋能處者能出矣。豈爲身不爲法乎。其道貌氷枯風捿霜凜。一室默座。口吐八萬伽陀。孤峯獨眠。眼空三千幢刹。射斗劒塵七無蝕。烹金鑪鉛永不存。六相十玄之譚。寧容央庠底。座主一日九遷之擧。素匪渴睡漢狀元。生苔忽現優曇焦芽悉沐甘露。縉紳問道包笠趨風。百工之人不耻師。願承其敎。五尺之童羞稱覇。盡歸我仁。

悅雲和尙住南禪同門疏自號聖箭子

千尋木梁百尺觀。匪假先容一隻箭。透九重城難當。老手旣獲非常之才也。豈謂用大之拙乎。其眼蔑王侯。氣呑佛祖。卓爾膽大如斗。癯然身不勝衣。對瀧上雲識華陽眞逸之趣。唱郢中雪賡紫石野人之歌。扶起永明宗風。同住平等法會。拈金剛王寶劒。斬却太平痴頑。懸因陀羅網珠照徹百億區域。當惠日之將蟄震法雷。以再輝五嶽之外。別有尊 諸峰讓長。四海之內 皆爲弟同氣相親。

岐陽和尙住東福門疏不二開山

清涼匪四目八臂我何人哉。雪峰排 五論三經彼

丈夫也。要見本色俊衲。豈在義學庸流。其眼照萬徹胸羅。七曜五千文字。人患其少。我患其多。不二法門俗諦非無眞諦非有據。金猊呵罵佛祖。揮玉麈對駁王侯。一時美談折公孫堅白之辯。五濁惡世存范滂澄清之心。塵々立金剛關。着々弄鋏酸鹻。無長無少師道也。願着玄音有始有終聖人乎。仰祝寶祚。

聖徒和尙住南禪諸山疏

草不芝虫不龍。甚矣知識之難遇。木有椿禽有鳳。宜哉學者之所宗。苟匪法中傑魁。孰當天下首選。其玄鑑蜜照明珠獨輝。隻臂亢一門宗。先容爲萬乘器。南朝四百寺煽風流於初年。東山七葉圖光緒業於今日。應機示迷子訣。隨處立無門關。昔李膺今李膺登龍難矣。步夫子趨夫子睎驥皆然。取于朝暮拔其尤。譬之春秋書卽位。漢帝十行之詔天下歸仁。齊桓九合之功諸隣推長。

幢大建住圓覺同門疏

竊承。瑞鹿山圓覺禪寺適虛左席。關東元帥府擧前國淸大建禪寺以薦之相府。相府仍降鈞帖延禪寺以補其處。於是同系之在西洛者相謂曰。我惠日兒孫濟々焉布滿於東西州也。然而大率離群索居不得相識。且相氣猶如秦越之視肥瘠也。惟如吾法兄大建禪師。湖海英衲。叢林名德。其妙唱絕韵。遐邇傳而誦之。天下想聞其風采。是故衆皆不待相接。而相識已熟矣。豈謂昧平生乎。矧吾黨在瓜葛之列也。□斯盛擧可默而止歟。而湖洛千里風馬不及。焉々得周旋其間。以伸排闥之義。聊作賀辭以寫繾倦云。

周公不三問疖。惆恩義之相奪。淮王有一尺布。憾友愛之不容。匪視秦越瘠肥焉。況爲魯衞兄弟也。雖云脩阻庶其急難。其學者泰山斯文元氣。號令左霜右雪應機。合水和泥疊々逼人。豈談天彫龍之辯多々益善。必充棟汗牛之

才、洛中耆英漸稀江左。風流未盡一代。數人物知四海。有東坡千里嗣聲。名如白地藏西子。探僧寶入圓覺海。建法旛據廣嚴城。緇林卜其去留。雪山爲之輕重。明月珠兮夜光璧。素非暗投。靑雲衣兮白霓裳。願從勝踐。擬封桐葉修好葭莩。

巖中和尙住相國諸山疏

物俟時而動。老子其猶龍邪。國有道則興。聖人必知麟也。惟雖綫□□莫測而乘嘉蓮以呈祥。其浩氣塞天。德容涵海。文字斥綉屛風之無骨。品論類玉杵臼之難求。智覺三十六高僧。一夔爲足雲居。千五百大士。萬馬皆瘖。緇素望風衣冠間道。豈止紫衣之貴。荐中金甌之名方袍爾蓍圖頂。梅檀種草自別隆准。山河重睹日月緇林增輝勿負丹書有如泉。

惟忠和尙住建仁諸山疏

楚人遺弓楚得焉誰議其大。虞叔有玉而虞求矣。我貴不貪趣舍雖出于無心。隆汚亦系于盛擧。其胸兮涇渭皮藏春秋標奪群英峙鸑鷟於梧竹眼空流輩看翡翠於蘭苕拈生蒂亭之千金留信衣重之九鼎非法不道三千乘禮合經不介而行四十年□□爲度慨祇樹秋零之後。逢曇華瑞應之時。魔軍寒心毳徒側目。楊爲我而墨兼愛。力排異端滕□正而薛光封聯會同列。

咲溪和尙住天龍諸山疏

從一佛國至一佛土。化跡無方。擊大法鼓吹大法螺。出興有待。□□之席未暖。龜嶠之命維新。莫倦度生術隨衆望。其釋門師子祖道元龜。應世如岫雲之無心育物。似陽□有脚□紫。修證三年不見金牛奔走俊才。萬古洗空凡馬天龍。□受用不盡永明書。該博有餘迯醉漢而過橋。風流千載對賢相而賜座。寵光一時軒蓋望塵。山川改觀。姬國初興于西伯。弗念爾先宗。周氏後立於南君。聊修吾舊好。

大建和尚住建長江湖疏

東海稱榑桑賓太陽以諸暗破。南山產橋木分清陰而布四方。洸光惠日於咸池。扶起蔭凉於臨濟。其法中間氣物外通。才脫口成章。愚夫知黃絹幼婦摘髭取第餘子如絲縣老人。學者仰風□士定□。寔自覺他覺稱圓覺。將大書慶書不一書。紫泥入雲起高僧煨芋之懶。黃金布地復長者插草之初。相門推外衞誠宗社責再興之任。前以三拚後以五拚。班資雖分崇塼。皆有一天獨有二天。交歡寧隔遠邇。洛水春暮湘江雲多。居有爛雲菴。

古幢和尚住相國諸山疏

玄齡久處心腹寄衆無間言慶忌宜居爪牙官獨中首選可謂士伸知己不待人皆曰賢。其宗說兼通寸望兩備。水邊林下早抛魏闕之心。桂殿蘭宮未忘江海之志。蓋出處殉道寔行止皆天。慈明之道高諸方已見。西河獅子佛照之門稱多士。獨推北磵孫翁。先佛記莂夙屬王臣。妙域莊嚴在得知識。異代同稱買絲繡平原君。列國齊盟方袍得管仲父。

祥岩和尚住東福山門疏

置衡鏡以準天地心。是謂公舉。假金石而鳴國家盛。允在斯文。既選法中之俊髦。足新天下之耳目。其宗才內透道貌外枯。玉麈拂起清風。紫羅帳撤明月。建法幢而護內敎。壓倒金城湯池。吞智海而倡先宗。浸爛鐵圍香水。不啻爲後俊領袖。亦克任大法棟梁。善現富迦葉貧痛斥小果。叔孫禮蕭何律力行淸規。雷鼓呈震地之祥。雨華現諸天之瑞。風雲隨絶足驅群雄乎轂中。日月照重瞳祝嵩箕乎陛下。

栢堂和尚住相國諸山疏義堂不住此寺以敎舉其嗣

時運難遇。百里奚非愚於虞舊德必興。夫夫誠有後於稈。此□惜乃翁化不及斯擧。蓋諸子才遭逢其傳。黃梅宗學大梅隱入□坊受。無性兒之記。米粒自乎移芾金呵非心佛之禪。梅子熟也。箕裘業

□□地鋤斧命力住山。老怕垂陰空華結果。方國家匡復之始、伊洛指掌而收、値吾道横潰之時胡越同心以濟、聊修前好或會諸隣時伊州當陽□同時□

玉潭和尚住天龍諸山疏

九淵龍不止於鍾水裏、將翔上天、千里驥豈老於槽櫪間。思致古道傾、變化之難測、蓋用舍之如何。願言斯遷能鎭厥席、其廉隅内植温潤外彰。蹈東海以拾珊瑚、吞西江不曾滯芥、太極無極之論、濂溪時合于四聖、理界事界之門、善財頓入于十佛刹、苟非儒佛兼備、焉副人天具瞻、朱簾捲雨畫棟、飛雲山鍾絶勝、華岳連天。黄河入海、地増清高毋拒猝杞、瘠肥克存虞虢唇齒。

慶中和尚住相國道舊疏

投寸膠以理黄河。恐澄清之難俟、掛長繩而繋白日、恨光陰之易磨。方彼濁世之昏、庶見明師之出。其風流稱首大雅遺音。瑩然清標□徹公之氷雪、藹如和氣想程子之春風、塵々建立寶幢。處處□嚴淨域、縉紳問道軒冕曾塵、諸公並登泥塗無亥、字老同時異勢季葉、有雖甲郎膺上台銓衡之至公與先師、縞紵之遺典交情水淡、豈翫人之事哉、明舊星明、唯知我者鮑也、

龍田和尚住淨智江湖疏

多年安眠世議水底、諸葛一朝變化爭覩。雲間士龍方起大澤之潛、足觀乾德之象。其氣空餘子名重、諸方門庭有芝蘭、褒詞章無蔬筍詣早入洛中之社、耆英締交後歸關外之廬、元帥問道爲人施軟頑手段事。師闢惡辣機鋒初筵、拔中山毫胡多才也、一願獲北士駿豈下乘乎。苟非傑魁何荷祖道、已膺黄閣遴選。不待青冥吹噓有替、有譽在周庭求知音於千里。美人々隔湘水寄、永懷於尺書。

華宗和尚住圓覺同門疏

姬氏就封五十同姓爲先、孔徒登門三千後生可畏、瞻彼南山宗業在我、東道主人其懷字藹然聲

華藉甚。度量如萬頃陂水。材幹似千尋霜松。唯手扶起法門西來、着錦衣繡帽横身提障□□東坡類。鐵壁銀山是宗師典刑、爲學者標準。當念越□巖□□□入圓覺場。秋風起兮草木黃感故家之寥落。寒潭澄兮暮山紫想名區之勝遊。毋負鹿門之期。聊告鶴原之急。

大宗和尚住壽福江湖疏　關東亂平以公使京師遂領壽福帖而歸

泛槎西上漢使有犯斗人焉建節東還關吏識弃儒生耳脊豪傑之偉業。猶宗師之度生、其才跨數公名高一代、吞雲澤而不帶芥。遊咸池以略榑桑。稱同罵天翁于花木派異種草宗承曹岳祖見生君帶現曇華不遐爲法忘軀亦能許國以已微玄繼於七卜。連金鼇於一鈎。雪山重兮雪山輕。竢德人至。滄浪清兮滄浪濁、聽漁父歌

月岩和尚住天龍諸山疏

三聖契濟北、正眼頭滅于瞎驢邊、五派出江西。諸師咸抵于馬駒蹊、斯論解千載之惑。此郎繼百世之師、其仁威兼施乘戒俱急、規行規步肅然如見鄉黨篇、剛氣直言凜乎似讀廷尉律、是謂宗匠標準足稱學者典刑、宗起一株蔭涼玄徒。嚮道多破千松樹下、紫詔入雲。王侯臨筵、釋梵推轂、鷲嶺風清。熊峯月白儼然故□靈場、雁塔霜古龍池歲深壞波先皇潛邸盟以牛耳卜之龜從。

容和尚住萬年諸山疏

名家多賢。一門執象笏者百。台府招士、榜年致駿馬者三、是爲古昔美談。無若今日盛事。其識懸藻鑑名溢縹囊。承三會以再傳、並得小釋迦之記莂。投大智而宿契龍轉前百丈之話頭、遽遺鶴怨於北山、欲取龍筋於東海。一丸泥封函谷、力扶佛門三寸舌下齊城、要起吾道衣冠謁老師禪、方丈禮樂行古德叢林、早客望雲猶畏天邊趙盾。善隣假獨用非壁後匡衡

虎溪和尚住惠日山門疏

美才難隱、誰肯反衣狐白裘貴種、寡知世徒皮

相。驪黃馬斯舉、非藍縷之選。豈伊老槽櫪之間、其寒灰其心槁木厥貌、各趙璧於先業、探魯典於外餘、學蓮社之高風、不師其蹟、慕楊岐之陳壁。貪夫亦廉、顧白雲傳、信衣如碧落無腭本多年越上歸隱、尙閒永和之羣賢。宿昔都下名藍。有憶貝元之朝士、方象駕來臨之日、乃蠟入貲勞之期度生。此時非挾太山以超北海、政化復古、擬□五絃而歌南風、傾城辨香祝壽刧石。

大珠和尙住東山道舊疏

伏承、前席聖福大珠禪師、早解安由之印。徑歸備陽之隱、決然退居自恣林壑。息茂樹而濯淸泉、侶魚蝦而友麋鹿。蓋避奔競之風也。方今吾相求賢爲務、小善一藝無不收錄、朝取暮拔殆盡處士之廬焉。況禪師卓行茂才書在夾袋、豈弃於無用之地乎、今玆丁酉春東山建仁禪師適虛席端。遂起禪師於備□□廬以補之。而禪師固執厥志辭而不就、於是吾輩道義之同心志之厚者、喜斯選之公明、而惜其志之謙退、不獲默而止、肯率作疏以代排闥之義云、

汾陽確乎閉關。猶懼當風穴之識、妙喜飜然應世。豈敢媿濟川之言。達人出處皆然、吾道隆汚在是、勿高小節力任單提、其淡□秋水凜乎脫節。早倡南方佛法、遠紹東山宗綱、有德者不言。其辯折五鹿角、爲道不爲利、斯論較九牛之一毛。是謂絕類禽倫亦足激貪立懦。息化門是菩薩魔事。赴群機卽古佛家風、愚谷留椒衡山識韓。莫履虆□之跡。樹色到京、河流歸漢。蓋在朝宗之心、吾羞蔽賢。聊酬知己□

大徹和尙住建仁諸山疏（大珠□公帖因及此人）

挽鄧侯而推□令。輿情攸歸、拙柱史而巧首陽。時論難測。雖出處各行志。顧用舍亦由他。衡石在縣絲髮無隱、其風儀醞藉軀魁梧、度量可容數百人。胸宇有藏十萬甲、問西來答柏樹先師公案復圓。向東山詠□□故家風流未盡、鐵橛子去學

者黏傳。金剛王斬。太平痴頑。衆願易求。世間亦有。楊州之鶴大早蒙澤。水底豈無武侯之龍。吾道增輝善隣是室

竹庵和尙住淨妙道舊疏

江左小長安。萬戶列棊而布處。天下大禪佛。千指撞鐘而出迎。梵□□□猶存。漢宮威儀未墜。其胸祕鴻寶。手修几樓信。口百賦千詩。如斬□□經眼九流三藏不見全牛。說禪而倒壑傾湫。應機而和泥合水。千佛出莊嚴刧。豈異人乎。大聖坐菩提場正是時也。兎角杖破夏行脚。鵝護□隨處安居道被東南化及遠邇。王謝□流遠望。美人於天涯。管鮑貧時交期舊久要於歲寒脫。

華宗和尙住巨福京城諸山疏

東望□嶽送岱宗未了之靑。西對士峯看嵌空太始之雪。願名區□□而重。抑宗教得師則興。其氣激扶搖胸藏磅礴。緇衣講東魯禮□淸廟。瑟有遺音金縷傳南山。伽梨碧落碑無贋本。處々住持圓覺塵々。坐斷毘盧法門。再造才不難乎。官府盛擧道將行也。五步一□十步一閣。曾稱海上名藍。百里同俗。千里同風。不阻都下隣好

太華和尙住淨智京城江湖疏（仰山雪岩四世天岸之子靈山之孫）

萬國分漢底竹。莫大東滿七澤。種華峰蓮難攀。西嶽欲□□生渴望且竢仁人來蘇其法社奇才名家遺烈。爾祖旺化於仰嶠。前無小釋迦。汝翁受記於靈山。後有大龜氏。承重寄豈任繭栗犢□先業要雪金根車夙傳信衣不讓。南宗北祖慶投詞簡聯擬東圭西賓敢交如磊落。曙星勝地隔微茫水國不圖。靑冥吹上忽入黃閣品題。斯擧空群九方識千里驥。吾友結社少陵似一沙鷗。

德祥和尙住天龍（絕海之嗣入寺佛成道之前一日）

□□成道不問靈運。後祖生先人々嚴身。豈論釋迦慳彌勒富。導群□於末刧。轉法輪於此時。其玄音雷轟雄辯可寫。黑虬兒毒氣傷物。玉麈尾淸風迫人。羽虫鳳鱗虫龍父爲天下之表。角者牛鬣

格超宗大明爲先帝師。高出于日月之上。廣惠賜大□號慶充于閭里之間。荷吾先果誰邪非邪非。此老無承者石生受烏公禮　早容處士之廬焉。留侯從赤松遊　尙佐英主之國也。時哉應世何許安眠。風雨時而三階平。矧獲台選。天地位而萬物育。仰謝皇恩。

中瑩和尙住惠日江湖疏

立南君繼姬姓後。允尊先封入北軍。謀劉氏安孰不左袒。顧祖宗之舊德。得雋傑以再興。其氣掩九州普高三古。龍□久射于斗克角。忽吞乾坤範度精嚴。哲眞如　以身爲舌。提唱俊快秀圓通滿肚。皆禪既起泉菅石肯好洗林　㵼潤媿慈雲布澤惠日重暉。聖人之道極于天必復其始。君子之交淡如水在謹厥終。

東陽和尙住惠峰山門疏

鷲嶺密傳　大龜氏得正法眼。龍華記莂小釋迦稱補處尊。雖彼此而異途程。在古今若合符節。其仁威兼濟宗姓倶高。門伐匪假崔盧　禁林自有頗牧祖翁辭聘學柳下不師蹟焉。禪將登壇　視瀾上如兒戲爾。大陽升而陰霾稍駁。甘露降而焦芽皆蘇。才其難乎。此□實大戊子年相如也。吾儕本雌甲辰。衣冠臨筵人　天推轂。仁者樂山　智者樂水。樂及衆人。左史書事　右史書言。書吾聖德。

叔芳和尙住南禪諸山疏有序

宓承。大檀越源君應天人休命而即位之逾月。京輦諸刹虛其主席。然以　瑞龍山南禪々寺位在五山之上。爲師表之尊　而住持之選尤難其人。今茲戊申三月朝命忽降　起前天龍叔芳大□師□東山以補其處。方今天下再造之日。國政一新之初。專以護法□□　固知靈山付屬之旨在于斯時。今觀斯盛擧。孰不慶抃。肯牽作賀詞。以縱臾厥駕云。

天降大任合董生受命之符。朝擧碩師　配張相讓法之論　斯文未喪。其命維新。其襟韻春和風稜

霜凛傳眞灯續、廣照靑史有光。提正印承心宗。碧落無膺毳徒衮々。滿座塵談亹々迫人。東山三十春起臥動關于隆替。西嶺千穐雪輕重亦系于去來。不翅龜卜休徵。□中龍頭。首選山朝潛邸。望雲氣之近。蓬萊春鎖梵宮。逢明月之輝。桃李德照隣庇慶充寰區。

寳山和尚住相國江湖疏

芙蓉鏡登。第先探慈恩塔下之花。芍藥鼎調羹復出廣陵城中之種。蓋心空無如選佛而公擧在不避親。其天上麒麟人中騏驥。老成譽著于妙歲。後俊美配于前芳。皇祖之家讓賢泰伯。可謂至德也。國師之門多士。顏子其殆庶幾乎。水有源則流長。玉在山而木潤。文章與時高下。不媿三□才名師道何論年後先早稱千衆知識琉璃汁莊嚴佛域。曼陀雨亂讓法城。起晉陽一門益昌。宗業使漢家重九鼎。毋疏移徙。

古標和尚住東福江湖疏（是歲群臣迎彩主於洛南延□□於河東）

馬渡江而開新主。玉璽攸歸龍在天。而見大人赤符有授。顧法運之際。昭代藉英才以宣玄風。其爽氣摩霄霏談卷霧。予多智折諸師之機鋒。龍樹傳詩黐乃祖之公案。參徹覺城知識。探歷藏海莊嚴。南山粲焉挹瑞露於芝草。東方明矣賓惠日於扶桑。時哉靑冥吹噓膺茲黃閣遴選。十樣蠻牋修五鳳復見斯文萬事。黃髮隨白鷗毋忘舊約。

與可和尚住惠日（諱心交嗣定山禪々嗣雙峰原）

治亂在政。豈論十榮與十莠乎。安危有人奚唯一韓兼一范耳。大法之微莫甚今日。宗師之出蓋還古風。其名重諸方才兼數器餘事。自樂千首輕萬戶侯。正令當行一口吞三世佛。景汝翁之積德族季子之起家。學少林九年之弓機鋒無敵。列臨濟三玄之甲法戰有功。揮玉麈風飛雨驚據金猊。雷電射守管鮑之貧約。富貴於我若浮雲。庶雪岩之同參。此道今人弃如土。

汝舟和尚住南禪江湖疏（幷序）

宓承。□應初乃祖宋國宗覺禪師寧兀庵航海而入朝。方此時也。平元帥時賴據關東而令天下。軍務之暇延師以參扣。言下開□。由是道風玄化光被東南迺載之。國朝僧史以爲千載美談也。無何平帥弃世。師亦還宋。爾來一百七十年于今矣。其兒孫散處湘洛者班々若綴旒。其在輦轂踞丘席者寂無聞。焉不遺憾乎。惟若汝舟禪師承宗覺之六葉。爲正傳之一枝也。其潛德密行闇然日章。遂擧鎭琴臺之席崇先宗也。今茲己酉冬十月。瑞龍山南禪禪寺適虛主席。都堂大人特降鈞帖。而延禪師以補之。於是江湖社友相謂曰。宗覺之宗不振久矣。今斯擧也克起已墜綱於二百年之後。以解往憾。胡不賀乎。輙佇牽其儷語。以述厥慶云。

乃祖印元帥於一言。雖古罕遇宗師。中上台之首選。在今爲榮。此擧背諸攀龍鱗。其道貴於獲麟角。莫勞謙讓力任單提其眼經典墳胸有與竺城南斗院久葆潛德之光。都下琴臺稍覺賞音之寡。雖嫉□俗之弃競。尙念先宗之勤勞。赤烏僧到白馬經來。復見佛法入吾土。翠竹眞如黃花般若。欲了公案於師門。起於十地之□。坐斷五岳之上。前有遺憾處杜牧於第五之科。今仰高風配子陵於上九之□。毋拒鈞者。聊存舊交。

東溟和尙住建仁江湖疏

淸門多賢非三烏五鹿之族。黃閣薦士有百鷙一鶚之聲。善知識寧無稱乎。大丈夫必有爲也。其剛腸鑄鐵義氣銷金。呑五竺於胸中。不留蔕芥。爍四天於目下無遺毫芒。嗜好於殊酸鹹操履與時相枘鑿。夙學孏殘眞隱山中煨芋之風。晩寓明慧舊房聽鶯前添花之雨。迫鶴書之起隴擊筥鼓以開堂。縉紳臨筵緇素擁道。望北闕而瞻雲氣。傍存陰翊之心。傾東海而洗乾坤。未忘澄淸之志。主盟法社吾樂江湖。

郁文林住東山諸山疏

槐花初黄見西京舉士之鬧米粒已白。知東山付法之難舂。乃祖勞劬于建基。豈末裔尸素于守職同時有鬧忙介是日考黜陟功。其緇林鳳毛祖苑龍種。遠承八葉之先緒。再耿十世之眞灯。起積翠門不塔瀫潭冬瓜卯光群玉府有藏茶陵明月珠。朝取暮取以拔其尤。先通後進可謂多士。拾遺斗量補闕車載。官獨寒者何人哉。建安昪峙永□□□□同文者今日也。擬麟史之五始執牛耳於初亢。

伯元和尚住建仁江湖疏

牛不服箱斗不挹酒。住持豈虛名乎。龜應生毛沙應出油。闍提非無性也。宜擇本色宗匠式。葦暗封弊風其辯解連環。詞裁段錦百篇風月擬惠休之碧雲。六月淸涼似賛公之白雪。播聲舉於群玉府。起家業於大鑑門。表信衣承先東山。異世同號講淸規。繼後百丈兩朝分身。懸記始徵于曾孫。叢典再興于今日。幽居在空谷。欲慰翠袖之暮寒。吾道付滄州、儻問白漚之舊社。革

鹿苑寳山和尚住天龍江湖疏

崑崙水從天而下其源高哉。扶桑日浴海而升厥廣矣。枯荄敗穂悉皆潤澤。寸草尺木靡不假輝。其人宗姓俱高。質文兼備。一門全盛。哂王相三槐之言。大法久昌。符胡僧二株之讖。苟非才德大出乎類焉。名位頓配其師。觀衆生如芭蕉。先覺遺訓。封同姓以桐葉□昔美談。登雁塔留慈恩題。起鹿苑起方等會。龍天推轂、釋梵臨筵。郭令二十四考之功。道充靑簡。渭叟三千六百之釣。風生綠蓑。

大愚和尚住凌霄山門疏（此年廢開堂今東命師門之住院一日而退歷住凡七處九會）

破庵九移法幢後。補資福雙徑一傳。惠日復置凌霄。有祖必有宗。視今猶視昔。雖地狹而不足展脚。然月滿則何處無光。其法社夏盟緇林元氣。早受三台寵遇。荐董七處名藍。殘花隱逸姿欲保

晩節乎。九秋後孤芳大人行不競春風乎。少年叢鳳詔屢入堆雲象駕暫□□刹雖無以大海內於牛跡。亦嘗起華嚴赴鹿園三年不樂必崩焉。庶與墜典一日復禮爲仁也。喜見舊章專祈多壽兼多男。式祝吾君與吾相。時君相未有嗣

冲謙岩住淸見

沛公約法乎三章關中定矣。武皇取士乎一藝天下翹然。宜擇法中英才以鎭海上之名區。其錦心繡口玉振金春說詩過古高僧。不姚參寥十四字之號。輔致念爾文祖。可配仲靈一萬言之書。振起瀟北宗突過江左儒。北野梅花無主好續菅相之舊題。東山薔薇有期願起謝傅之高臥。挾驪龍頷於海藏。跨金鰲背於岱輿。路經鹽瀕天入滄浪如臨異域門。聽江湖梅看海日緬想勝遊。

□□岳住蔣山道舊疏

□□可度。願乘子產之輿。濁世難澄。誰攬范滂之轡力濟末法衰俗。是謂大慈度生。其水鏡無痕天球不琢戯謔不爲虐喜方朔之智類滑稽。博愛是謂仁。姨張湯之辭如老吏提乃祖正傳印振先師已墜宗南陽輟畊遽起草廬之鼇。北岳休誚儻慇蕙帳之寒出則爲人往以行道貧時之交弃如土君尙存焉同心之言臭若蘭□□□□也。

麟德祥住寶幢諸山疏

龍國一派如大國。吞五湖三江。龜嶠諸孫猶宗廟。列四瑚八璉。眷彼先宗之積德。宜乎後嗣之多賢。其人溫々德容落々襟韻。汝翁旺化照覺爲僧中之龍。此郞嗣宗嵇紹似鷄群之鶴。說法雷轟電卷號令石裂崖崩林壑寂寥。昔稱南山隱士。雲霄縹緲兮呼西嶺高僧於斯開堂所賴行道。左袒于劉右袒于呂。善者從之。前慚於盧。後慚於王。與誰齒矣。

仲太虛住淸見道舊疏

劉季先入而定關得所約也。子貢後出而存魯。豈好辯哉。然雖行止皆天。亦要進退殉道。其量吞

湖海、眼空乾坤。豪氣臥百尺樓、胸次藏數萬甲、少林二株孀桂聖識可徵。長慶七箇蒲團公案未了。力紹茫々隆緒。發揮落々眞機。吾徒起南頓之宗。斯擧得東道之主。先進禮樂後進禮樂。周旋道德之中。彼無町畦相忘形骸之外。聊期晚歲毋負初心。我無町畦

交與可住凌霄山門疏

直指單傳久爲王內史之墨帖。說玄談妙多類柳儀曹之蠟鞭。不圖大法彫鐫復得少林皮髓。某虛懷如水吐氣凌霄筆勢健奇哂張顚之稱。艸聖詞語痛快呼嶋佛而作詩奴。吾道黼黻其不然乎。故家箕裘尚有存者。是處證非處劃。兄事名緇來山重去山輕師表法社。二桂布久昌之蔭。千松送愈好之聲。禪求七祖寺許雙峰。早稱英衲帝與九齡。山呼萬歲陰翊蘿圖。

聽蒙庵住淸見江湖疏 關西八水上神子之孫

郡侯守關中坐定治安之策。淮陰據水上立決必勝之方、謂之宗師典刑、譬之武事雄偉。其言除執骰胸廓、町畦早誇海上橫行。晚稱江東獨步生緣。適合古德類關西子之弄大旗。班資頓超先師、哂世南男之作少匠、聘書入湘中古刹、法旆莅海上名藍、嶋嶼分國、星河共天尙隔夢想。波濤肝兩萍瞻一劒勿負平生。

昭南國住普門山門疏

鏤頭松青早識後人之標榜、碓背米白密付先宗之衣盂、傳道寄不亦難乎、住山任寔在是矣、某釘齒鐵舌雪韻霜詞。玄之又玄爲衆妙門、損之而損謂受益道倚伏付北叟馬孰不福乎、變化髯南華鵬獲所圖也、斯擧足雪舊辱。我徒喜沐新恩觀物思人。可謂屋上之烏好說法感類復聽、泓下之龍吟昇重南宗山呼此闕。

紹業仲住淡福嚴諸山疏 南明開山

濂溪結青松、社諒非小緣、佛果呵黃楊、禪力警退位、脊邦君之嚮若祖、吾首座盍繼家風、某蟬

蛻諸塵。龜藏斗室沉靖言寡。季梵皮裏有陽秋耿。介行端司馬脚頭瑶實地裹破艸鞋於袈裟角掛潑竹篦於繩床頭瑶一室而栖遲李。諸方之來聘。鰲背濤飲天開圖畫。江山龍尾雲收。地涌金銀樓閣。聊修隣好。式徵截書。

同人同門疏（大道之嗣公後不見師）

立遺腹以存趙豈不難哉。封小弟而就唐寔非戲也。彼吾祖之傳道在季子之起家。某廉以待人約而守。已修全梵行修半梵行。動中規焉。說一字禪說三字禪要非多也。保素節於晚歲。知勁草於疾風。甯區頭入石霜門福巖增重秀鐵面領栖賢席匡廬益高。借名薦躍。金甌立談況賜白璧。誦萊公孤舟之句經濟待臣。唱淮王尺布之歌急難相恤。

永得翁住京安國諸山

處田里而比謂華高尙。素節開土地以朝秦楚。邂逅良圖出處各行志焉。抑揚在扶宗已某□□正

豚豐城靈光。□落喬松之姿。汪々蒼陂之量。承永平胤可稱北道主人。與無著門力倡南方佛法。玄龜之兆惟卜青鷹之夢可徵。五位建旗布三玄才克任老將。託六尺孤寄百里命。整頹綱坐致青雲有如白水。

同人江湖疏

付寶鏡於本寂馬群遂空。託皮履於錄公鸞膠續斷。不圖洞宗寂寞。復見祖風恢興。某日視雲霄心如氷雪。盲枷□棒嫉知識之多門豎拂拈槌。建宗旨於隨處。楚國材時至而用。豐嶺鐘霜降則鳴。諸方取科靑紫附拾地芥。此郎出世白袍始破天荒。忽起西海隱廬在蒞東洛韮寺。淮陽禁闥誰無汲黯之心。魏闕江湖猶存子牟之志。（洞下永平門公始出世）

器用中住攝光雲江湖疏（龍吟派寺在天王寺）

住持任重非箕斗之得虛名。師道才難嫌珠玉之寡實用。要授其業解其惑。貴藏諸用彰諸仁。某緇群驊騮法社瑚璉。筌蹄於紙上墨。宜槃於句□

□。文字卽禪提古佛傳心之印。詩書遮眼解腐儒空腹之嘲。靈樹板首久虛枯木。堂中有待賜華屋而證道天王門股肱。良哉。採芝艸以詠歌。太子宮羽翼成矣。矧此舊都勝踐喜得故家緇英。河流歸漢千年喜逢淸世。秋水共天一色緬望美人。

薰琴江住福京廣嚴江湖疏 大殿號瑠璃殿 同峯

山似洛中稱平氏遷都之邑。寺臨海上擬錢王創業之場。南渡文物何少哉。西方美人非遠也。某胸儲風月談瀉淮湖。楊岐示栗棘蓬釘齒鐵舌。米嶠編蒲艸屢玉振金舂不齊化被鄉閭。抑亦名重叢社選官選。佛逢芙蓉鏡下狀元。說妙說玄見瑠璃殿上。知識賴獲雋傑况蓰名邦。蘧帳夜鶴山人曉猿。遺別怨於舊隱天地靑曬。江湖白鳥尋寒盟於滄洲。

珉玉田住濃州大輿江湖疏 山日雲龍

期孟貞曜於雲龍。同氣相感待楊之罘於柏馬攸處如何。蓋得喪非偶然。塞變化有時也。其慈聖的子玄猷眞孫。表裏祕一顆夜光。匣中藏三尺秋水。指頭禪喩□非指全。離名言心宗邵。以心傳心何關口耳放出。秦時轅轢整頓漢宮。威儀力與祖宗有光。吾黨東流水西飛燕勤負同遊。南過雁北來魚尙傳遠信。

材樗翁住肥州蓬萊江湖疏 祇樹父祖塔處

佛法何刧感祇樹之秋風。仙凡幾塵滿蓬萊之雲氣。轉法輪□日々是成道。得眞談則處々便神山。某人學有淵源眼無湖海。傳心印於□祖受指盡於名緇。樗散糞絲誰憐冷官之鄭。瓢飲簞食我敬熱熟之顏。修鳳樓不用十樣牋。登龍門何索三倍價。久待首座行脚也。豈非此邦知識乎。歲晚相期□。我有山中歸來之引。天涯惜別贈君以陽關隨淚之聲。

雲子龍住尾州妙興諸山疏

末俗澁宗夫猶紫之於朱也。諸賢混衆亦譬金之在鑛焉。渤澥藥求易流。不萡鉗鎚甚密。其志氣

廉謹風猷謙和，佩心印不拾爛冬瓜。手經卷以罵
淹黑豆，諸方相軋舜老夫說無事禪此郎獨存，南
區頭爲有道器，得吾首座董此勝藍，寄孤懷於東
流，惜遠別□□□在蝸角分蠻觸氏豈寓言哉，執
手耳會隣　君我先封也。

元享泉住丹安國山門疏 天桂傳首山衣一峰 賜元嗣紫

昔爾祖承惠峰表金襴信，後汝翁遊元國誇紫衣
榮，百世高風一時嘉話，名家未振使董伯道無子
乎，德門將興知藏孫達有後也，其霏談卷霧和氣
排冬單絲紹先緒之危隻臂任九鼎之重□□□誦
一峯歸隱之吟　獨坐大雄會　百丈下堂之句　幸
獲黃閣之選，好爲丹丘之遊，秋風起兮白雲飛足
慰故家凋落，天桂高而北庭遠，密贊睿算綿延。

幹貞固住豐後海藏 龍吟派

海外陋隬，仲尼欲居九夷。天下歸仁，孟軻不遠
千里，亦爲政也，將利國乎，某外鑠浮華　內存眞
實　滴水吞海藏，晒彼牛跡之涔　古曲奏雲門，華
他蛙部之響，續大明四世之焰，應惠日三舍之
光，乘風雨化陶壁，梭時運有待射，斗牛識豐城。
劍神物難藏。

景南和尚住萬壽江湖疏 桂昌派

王豹處而河西善歌足移俗也　汲黯在而淮南寢
計貴任賢焉，蓋法運系厥人豈吾黨無作者□□
收汗馬學斥屠龍。應機而肆辯如雲，信口而千偈
飜水　先登壽室稔邵武關西之聲　雄據禪關唉棘
門灞上之戲　乃祖曾識于雙桂　諸孫比之甘棠。
斯舉擇才補宗不妨垂手，入市館娃宮畔千季寺。
猶記前朝。桐江波上一絲風，毋忘久要。

準範翁住鰲山福嚴同門疏 寺世爲唐人館驛

山標鰲居慕昔人之同參　寺擬鴻臚受外國之賓
貢　然雖古道之難復，庶藉衆材以扶顚　某倡保
福宗□般若智汝祖在百丈而說法千載美談，此
郎從十地而進修，一時妙譽首座已行脚也。住山
豈慮位乎，詮有甲乙之科，共登金榜舟可上下曰

步焉、求鐵鑪、吳橋楚柁連纜以維、鱗獠夷民解辮而至、天得一地得一、妙合道元益者三、損者三、敢忘友愛。天得之孫

儂吳叟住賀州萬松諸山疏

大白山中神字合千秋之雪、姿□嶺上僧屋分半間之雲、蓋躡跡興時卷舒、而勝槩由人輕重、某孤標枳茂、幽韻蘭芳、櫩衣如水室中留錫歸雲洞下行脚待黃面淅子早受雲樹之知安心問碧眼胡僧果符少林之讖化行故里聘入閑房所歷吟詩荐請趣上靈徹人皆刮目俄愕吳下阿蒙、攀桂枝而取科、折楊花以識別、二月賣絲、五月賣穀、行道盡耆老農、百萬買宅千萬買鄰、修好何阻異域、

猗天英住伊州平等山門

取青拾紫、畏昔人蟲豸之言、編蒲祝金、戒今時梟獍之輩、孝義已著於故里、化迹亦從於時緣、某氣激扶搖眼空宇宙、參禪啊黃楊之遇閏、得土類玉筍之列班、禪將一麾、眉藏三尺干鏌、法戰

再鼓、胸伏數萬貔貅、橫身酬國士知擇用、昔吾祖道如溫生之起。洛水已加禮羅、曾程子之在伊川。要存師道鵝雪驗長期修、

訓師古住凌霄道舊

鷄鶋遭亭。誰知千仞之鳳、斥鷃自樂、徒咲九萬之鵬、本色衲僧難逢、安庸[illegible]緇易進、蹤材□而用寡嘉選明而與公、某氣宇[illegible]、軀幹拔萃。破百卷契永明旨脫九帶會圓鑑宗超、於不羈之姿。芥子千金兮履萬乘[illegible]荷佚群之量塊三山兮盃五湖坐斷乎凌霄峰攝入乎圓通境態楚峰下問徐福物外之遊蒸山雪中、謁曾郎居士之話、勿負平素、愼起爾宗

音豐岩住賀安國道舊疏 山口万松

白山三百去天輕重在德、青松十里出寥閒舍田人、苟非得英材何足鎮靈境、某氣尚簡雅風儀像和、拈毫而抹月批風、應機而和泥合水、齊其聽也痛呵華嚴會上聲聞純吾收焉、奚讀靈樹堂中

首座。符遠識於雙桂。傳妙訣於少林。賴擢選場有光。法席名聲不聞。朋友之過也逢人說項斯貧賤不移君子之交乎。知我者鮑叔。

銳太鈍住淡栖賢同門疏（前住黃陽下□□盤谷山）

造一塔而出狀元非幸而獲者。歷百城而探知識豈外而求乎。須出于自己胸襟。以登于心空科第。某仁排冬□和襲春陽處已。內絕町畦逢人。外破崖岸抄韶陽對機語紙被一張罵睦州擔板禪□鞋幾緉。不齊位超於父。抑亦名冠諸公。茂樹清泉尋李隱於盤谷。白雲丹壑結遠社於廬峰。歸歟吾翁之田將蕪。舍諸先人之廬已弊。迓君以青松之色。晚歲有期分。我以紫荊之花急難相恤。

密溪住三聖諸山疏

五家出南岳派下。確論無私。三佛倡東山法門。宗教有類。脊傳道之所系。徹明師之立言。以貽厥孫不忝爾祖。某河陽英產濟北蔭。涼默啡自己田園。涉獵先人家學。枝伽演十萬偈。印定佛心韶石。說一字禪翻轉公案。時哉披衣得座于以豎拂拈槌。衆謀皆從。不待五古七下之用。同盟修好。復策九合一匡之功。

江西和尚住東山道舊疏（有序今失之）

昔求賢士。非好龍者。好似龍焉。今之人才。實無馬乎。無良馬也。俄起三冬之蟄。洗空萬古之凡。宗承區頭祖後身攀鱗何少名契籛貫翁遠識抵蹄幾多苟匪若人孰當其任。某胸收□竺詞繼風騷。所扶者古所售者今。吾才不當於世。不氷而寒。不炎而熱。直道難容於邦坐視後輩之積薪。默喟新進之拾芥孤□□潔難託乎。桃李場德香不遮。如入乎芝蘭室。眨人擬之越雪。學者□之泰山。三轉法輪一字不說。高臥東山謝太傅。出處未協蒼生不見西漢。杜少陵貧交尚存此道。

愚極和尚住普門山門疏

必承惠日第二座愚極禪師者。蓋四十年禪林之緇英也。而其卓識峻行與時枘鑿。不合於俗。决

然勇退於禍廣者殆二十年也。然無有舉一鶚而達薦書者時論以爲歎焉。大檀越相府宣政之三年。旁搜名輩以崇佛門。柄委僧省甄拔人物。庶將選一善□掩群妄也。庚戌之秋或舉禪師以應斯選。所謂山公啓事選序平允也。時論以爲公焉。於是山門欽奉鈞旨。特遣專使以起禪師於東川之隱廬。以補處。而師猶固執前志不敢屑就也。官聘荐至竟奪厥志。師亦釋然而悟翻然悔。謂利自不利他者二乘□□偏也。時止而時行者古聖賢之道也。胡不起乎。於是開堂視衆專以酬國恩也。空谷有佳人。獨操蘭而慕潜聖。淸代無隱者。誰採菊以攬微□。雖吾泰相極焉。顧用舍如何耳。吾相能具擇法眼。宗師豈忘輔敎心。某出聲淸氷當空白月藏國土盛於胸次映幢王刹於毫端介千里鯨徹於巖斯安假溟渤聲九國龍避彼蚌螭將翔雲霄。行止皆天。進退殉道。小釋迦授一生記。補處有待于此時。古觀音入三摩提。當念不移於空劫。是稱住山本色足洗末法。虛文一滴漲起十八灘。疏曹源之正脈。太陽照破□千界。祝日域之至尊。太陽之孫一滴軒名

嚴季亨住普門山門疏 日州人

青紫拾芥味經術者孰登甲科。蠟梔彌鞭傳心宗者不售末枝。爾祖昔稱大禪佛。我徒今得小狀元。既從時緣式光先業。其禪宇洗中。詞華摘春。人來日邊早馳鄉黨美論。評當月旦果得臺閣品題。度生已繼大慈起家無如季子去就難測雖不借寇君於一年才識非常亦誇日闕於三日處々透過化境塵々入得圓通霜蹄。千里風翩九霄擧。仰雲路碧瓦初寒。金莖一氣瞻望天門。

才文溪住尾光昔江湖疏

洞山建宗。宣父設一王之法。大陽待嗣。趙氏託孤兒之難。取龍筋以續師 擬蟒經而垂僧史。克荷先蔭寔藉緇英。某紺園芝蘭玉府瑚璉久閟文采。譬九苞鳳之在籔焉。欸應夢徵如六翮鷹之

脫韁也。五位旗群魔辟易。一字鍵萬衲踏退北越
吟詩我想湯師永平東山起臥人。暮謝傳風流。娟
滋江左名區。往從海上勝蹤。紫燕懶分靑萍匣。
孰屈壯心。虹蜺絲分明月鈎。勿陳舊鈎。

慶雲章住霄山門疏

丹桂有花猶留凌霄。春色紅欒無種。復見相國風
流。爾祖插艸其基尚存。後胤續芳遺愛未忘。某
探玄竺（奇山也）得發祕騷莊負笈從岐翁善不師柳下焚香
酬奇祖宿契尚友韶陽紹隆緒之茫々吹□焰以赫
赫力救時弊斥蘭苔翡翠之文章。默觀物情知桑
麻燕雀之化育。日々與群生而成道塵々共大士
而行慈傳野之護得調和先業可起河濱々陶不苦
窳否圖永安。

道舊茲諗

平安城惠日山東福禪寺。適虛厥席。捻管府選
於衆舉住持之任。前淸見中川原公禪師。果中
首選。於是洛社用徒以道義相識者弗勝慶幸。
聊作儷語以述賀忱云。
有宓以。紫詔入雲不起南岳煨芋之嬾。金榜映日
特選西掖判花之名。雖出處各隨時。蓋用舍亦有
命共惟。新命惠日中川禪師。德蔭內茂文華外
障。授阿故多印古佛心暗投明月。傳僧伽梨表列
祖信。舊物靑甁蠟人遠追安居期木蛇頓了行脚
債若耶溪分雲門寺先人所遊天竺後分靈隱前同
參有約顧往昔之勤苦卜今日之繁與封植濟北陰
凉聽松風而爲樂記取店上夜雪見楊花亦斷腸

亮仲和尚住栖賢同門

成道樹下竺土傳古佛心。結賢社中廬山似故人
面。此境況爲曾栖地。吾門故擇老成人。某德重
山林語空市非遏雲絕唱和成一曲陽春灘水伽陀
驚落千尋雪瀑分祥光於惠日發古鑑於永明移勝
幢據廣嚴城不動寸步應化機遊淨妙國是謂分身
欲上杖却頂下坡轉等覺而功名昔于麒麟畫嘉爾
邦君急難歌于鶺鴒詩恤我家眷。

續群書類從卷第八百三十三

釋家部百十八

長弁私案抄

護福智之願信繫昌矣。右國土安穩□□仰般若之威猛。黎民豐饒者憑善神之擁護。然則攘災孽於四海之外。招福祿於一天之內殊者□右臻五ヶ日之精誠。唱六百軸王之眞文。所祈者天下泰平山上靜謐。然則風池水澄無逆浪之難烟稔賑有常樂之榮矣。

三　勸進沙門　等尊敬白。小山田保　眞光寺

請特蒙諸檀主恩施修造眞光寺梵席闕開大慈大悲普門引入難解難度衆生仰拔苦與樂誓願祈朝庭野庶安泰狀

夫以大悲利生之春花。吐匂於萬人皈依之意樹隨緣應化之秋月。耀光於一時禮拜之心地。然則法界普門之妙體無不現諸利。觀音妙智之身用誰人不信敬乎。抑武州南保有一宇小堂。號眞光寺。本尊則觀自在尊靈像也。草創已□數歷。不知誰人建立。虹梁朽霖霧鯢面欸生苔。佛像□□□□似流淚。爰先師實弁倩見精舍破壞爲體□□□猶之有樣。良欲致修造之劫（功カ）。竊合勵土木□計。僅立柱　上棟□梁。造功未終逝去矣。嗚呼菅非堂舍之盛衰。轉變歎亦悲願主之到來。云彼云此悲淚咽眼。進思退思愁懷斷腸。然愚弟等尊相續而欲果此願。微力無投一財力。殆勞奔走超松門。春日遲々徒廻思慮。眠草庵秋夜索々。不如勸十方檀施遂一宇造營。冀勇猛施與之甲乙。信心助成之貴賤。不耻寸鐵尺木之專輙。莫憚撮米半錢之少施。飛塵成花莖。消露湛巨海。以□和合之資。盍終一宇修造之功哉。依之始自栢城九重之內。至于扶桑萬里之外。朝家政治忠臣進官品。國土萬民稔豐村侶奈稼穡。加之同心合力葉結緣與善之族。現翫慈眼慈濟之黃花。詠齡於方祖仙之長壽。當朗圓通圓滿之白月。均無盡意之得脫。乃至法界利益平等。勸進如件。

嘉慶二年戊戌霜月日草案　長弁廿七才

右色與心不二也。節與景一物也。依之三業白善

當者。積□行成就之場、一心丹誠之霞者、聳大悲利生空、淺愚弟子□□□□大王照覽矣。乃至

□□二年辛未正月日

四

勸進沙門比丘祖明敬白　當寺

請特蒙十方檀那助成奉冶鑄武州多東郡深大寺洪鐘覺六趣冥闇睡驚三界妄狀見夢

右當寺者深沙大將王之靈場。多聞天王之建立。天平寶字開基。六百餘歲舊跡也。大坎（欸カ）平城清和三代爲御勅願、就中清和天皇御敬崇依異他寺。貞觀年中當國々司藏宗藏青彼兄弟者共爲朝敵之時、惠亮和尚於此御修夷敵降伏法。拔持劍割頭面取惱（腦カ）肉焚爐火。朝敵不日背北。御願即時成就、彼持劍于今留在當寺。自爾以來源家御武運繁昌之靈地。天下泰平之勝躅也。爰比丘祖明雖欲奉鑄直洪鐘有志無力、只勸貴賤道俗。不論多少恩施者也。凌雲樹自寸□生。浮船水從涓露流、雖爲少善盍成大願乎。觀音妙智足濟度無利不至、拔苦與樂之弘誓誰人不信仰、然則同心合力輩。忽離三毒七難之苦厄、隨喜結緣之□、速待阿耨菩提妙果、仍勸進如件。

應永七年辛巳正月日　祖明敬白

五

比丘□祖明敬白　當國々分寺

請特蒙法界檀越助成奉造立武州國分寺之日光月光二菩薩耀一天普照威光播萬病消滅利益狀

蓋聞國分寺者、是好良藥今留在之、尊容像法轉時、娑婆有緣之靈佛也、聖武皇帝御宇天平年中。諸國配立大伽藍也、云草創云靈驗事既舊焉。不遑具述。抑此二菩薩者、爲理智究竟之脇士。伊王善逝之行化。爲慈最勝薩埵、迴衆生頓悟之方便。凡厥非日月光之德用者。誰人辨晝夜之明晦乎、非瑠璃尊良藥者。何棄療生死苦惱哉。爰祖明先年發愚願勸諸檀、雖修立十二神將之尊像、未遂日光月光之造功、桑門身投寸木無

力。出家資求於半錢失據 嗚呼悲哉。歎而有餘。冀以諸人之奉加衆力。速成愚弟發誓之小願。然則我此名號衆病悉除之花。吐芬馥於十二上願之梵風。家屬資具悉皆圓滿之月。耀威光於一四天下之幽闇矣。乃至法界平等利益。

應永七年九月日　　祖明謹疏

六

敬白深沙大王御寶前　施入帳

奉施入拾六善神王畫像壹鋪

□□發願　新命畫工　奉以圖繪　施入寶前
□主世尊　法誦常啼　深沙大王　十六善神
般若鎭護　威神勇猛　聖朝安穩　寶祚延長
三統有慶　八埏無事　寺院繁昌　閭縣殷賑
善神王軍　脂熟蘇糖　擢四魔塵　轟轉讀門
深沙神船　禪弘誓海　謐五濁浪　到菩提岸
般若惠日　高照三世　無明迷闇　自然朗耀
經王法藥　廣施十方　有習毒疾　悉以得差
色即是空　捻持妙花　開敷意樹　吐解脫芬
空即是色　智惠覺月　明□心地　耀遍照月
□□佛子　滅罪生善　過現未來　悉地成就
願以此德　普及自他　有頂無間　利益周遍

旹至徳元年甲子六月十八日

願主權大僧都行昭敬白

七

勸進比丘周林敬白　白金非所望

請特賴法界檀越恩施開有緣無據助成造武州府内勝寶寺精舍祈誓九野八埏平安濟度六趣四生蠢類狀

夫惟。煩惱山雖崔。巳弘誓爲運步。速登妙覺朗然□(果カ)地。業苦海雖代(厭カ)。以大悲心爲船筏。早到阿耨菩提之彼岸。凡□諸佛道同之化導雖無優劣。機情自分而有頓漸□(之カ)差。慈悲利物之濟度雖無要捨。結緣各區而隔遠近之益矣。抑於當國府内有號勝寶寺精舍。寛喜二年草創以來。已迄二百年。時代押移修造更絶。堂舍顚沛有名無形。山月藏西遍照圓滿之尊容寂々。河水流東菩提寶

池之彼（波カ）響冷々。觀蘭若破壞粧穿欲眼。思佛法陵夷之媟泪先紅。然自往古爲國司奉免寄附雖有微薄小田。頗不及造功之大營。爰弟子聊欲勵再興非自力之所覃。雖促緣流敢無同心之輩。然間勸誘十方檀那之恩施將成一宇造營之願。望冀貴賤道俗莫耻一紙半錢之小施。遠近緇素。莫惜寸鐵尺木之輕材。縱閻浮穢土之草堂。雖爲麁卑劣之搆。殆感安樂淨刹之寶閣。偏類勝妙莊嚴粧者哉。□聚砂爲佛塔宜積土成佛廟。佛種從緣起。誰投輕材不造即是道場之心殿。勸發普賢德爭施涓塵。不與小欲知足之丹棘綺𢌞冥慮時尅已到來。志竭人力不日成大願。仍精誠旨趣如件。

應永十年癸未八月日

八

勸進　敬白　河崎

請早特蒙十方檀越施與書寫六百軸王眞文施入武州河崎鄉山王社頭祈朝野靜謐御願播群品濟度巨益狀

原以夫畢竟皆空竹林演說之梵風。退靡豐葦原之□。盡淨虛融露池開講之法水。普添秋津洲之流。凡厥無相寂照之極理者。雖離衆緣造作之莊嚴實相般若卷軸者。誠顯空即是色之解脫。非修理之現文者深理因底顯乎。是以此經云摠持無文字之顯摠持由般若大悲□言以言說云眞空冥寂妙理誠不可思議者哉。倩案爭憶□玄弉三藏荷擔此典從月氏至震旦。於葱嶺嶮難流沙惡緒消肝膽絕骨髓。然處欻焉遭深沙大將忿怒強盛神力自在也。彼神向玄弉感甚深勇猛之誓心。成般若守護之約諾。依此經將來漢土又傳日域矣。爰沙門受生於異國結於緣吾朝。夫吾朝者神國也。忝爲報神恩發起般若書寫之大願。欲勵自力無緣已陋弊身也欲勸他緣前後不弁愚者也。嗚呼哉妙哉。彼玄弉爲印土弘經權化蒙神方無得之擁護何恐此。某爲邊鄙末代之遇夫。盍憑諸人助成之恩施。仰冀隣國他鄉貴賤道俗莫惜一

紙半錢少施。勿耻毫末涓塵。□塵芥殆花莖涓滴漸潤巨海。衆力和合者大願盍成乎。就中當社者是山王大權現。以不縱不横之三點。忝爲垂迹外現之尊號。以圓融圓滿之妙理。專爲本地内證得果。靈光揮日域。感應浮信水。加之六百軸王者。施熱蘇之藥。療惑障之苦惱。十六善神者。竝擁護之鋒。拂惡魔之逆亂。大菩提心護正法故四弘速成就。自利々他心平等故六度悉滿足矣。仍法界衆生利益平等。

應永十一年甲申

九 奉都婆意趣書 染屋十三部經供養 此發端世田谷綱嶋之 理圓所望 諷誦用之

覩厳紅葉黄落一樹之色雖有盛衰。倩飄□□之響。堅凍薄氷雙流之景雖似在淺深。同混溪□之浪。芭蕉泡沫之世。何處脱無常之夢。朝露夕陽之身。誰人逃有爲之悲。爰一結同心道俗令書寫法花妙典一十三部。同令起立延命柱一基。或廬生前之德行。或擁身後資糧。如之一月之光浮萬水。單善之德利法界。然則唯有一乘法之妙理獨朗而群類均預平等大會之益。遮那三摩耶之形像周遍而鬼畜同證大日等流之德矣。乃至法界利益平等。

應永十二年乙酉十一月日

肅以遮那三昧耶之形像以馱都爲本。濟度生死何(河カ)之方便以橋梁爲媒。因茲勸誘當郷近隣之緇素。造與鳫行雲(雷カ)引之虹橋。然則搆貴賤通入之眞道。擬淨刹往詣之要路矣。乃至法界

應永十二年乙酉綱嶋郷橋供養時綱

十 敬白諷誦事　三寶衆僧御布施

右先師權大僧都尊靈。春季起風塵。秋節脆露命。南呂初之日。早沒北芒終焉。時竊來故蘭聽風落葉之郷(響カ)者自有哀器(露カ)之聲。荒砌視月隱雲之影漸呈無常之色。朝露夕□(陽カ)乃添南袖之襟涙。日徂月滿。已迎百ヶ之忌陰。爰弟子□朴棘屈緇素。奉頓寫妙法蓮花經一部八卷。開結二經。新阿彌陀經寶樓閣經□各一卷。又繕寫蓮文讀誦

實相之金言、廻向平等大王(會カ)之法味、兼又尊靈存日自筆書寫之法花經十三部、數年讀誦二千餘部、調開題演說之儀則、達在生宿望之素意。五十展轉之隨喜尚滅八十億劫之生死重罪、一筆書寫之功德豈有算數譬喩所及乎、加之□蓮得溫覺蕚盡□□時。黃鐘和金磬驚佛陀。白雲薜玉莚餝法會、仰願諸佛證明、三寶知見矣。以彼此作善、滅自地之業障、□過現之犯罪、訖當來之妙果、凡厥六道親疎四生大小□□廻向各々得益矣、仍諷誦如件。

明德元年庚午十月日弟子權少僧都長弁敬白、

行昭大僧都百ケ日諷誦也。長弁廿九才誌之。

十一

勸進沙門某敬白　小山別當所望

請特賴法界檀越恩(因カ)施關有緣無據助成修造武州六鄕保榮福寺精舍祈誓朝野寧謐御願濟度濁末受生蠢類狀

□以夫實相本有之佛國者、雖離假立造作之莊嚴、安養易往之世界者。□搆七寶校飾(マヽ)之淨刹矣、抑當寺者源右大臣實朝御願、而建文元年草創也、安置無量壽如來、拔濟有情類之流轉、勸請八幡大菩薩、鎭彎四夷戲之薩(マヽ)少亂、自爾以來星霜已積二百餘歲、時代祖押移而修復更絕。堂舍顚沛而有名無實、虹梁朽霖霧兮鋭而欸生苔。佛像湮雨露兮慈眼似流泪、金蓮臺上之如來、藏貌於武藏野之草、弟子某聊欲勵自力之奔營。非乏道之所覃。欲待公務之修理。難堪顚沛之危急、然則勸誘十方檀施、將遂一字造功。冀貴賤道俗、投寸鐵尺木之輕材。擬安養淨刹金銀珠玉之莊嚴、甲乙緇素□一紙半錢之少施、裹不求自得無上菩提寶聚之糧貯。凡厥無盡意爲開普門之大悟脫無價瓔珞奉獻觀音。大吉常啼者爲求般若深理、售勇猛精進一身、供養法涌菩薩、大聖法施尚捨全身歸法、何況凡夫財施、盡(盡カ)書身與

善乎、惟夫飛塵成花茎。涓露宗巨海、衆力和合
者一願盡成乎、因旃柏朗而吐千秋之光。柳營□
□□□風靜而揚萬春之聲、就中一天隨喜之棄
預(類カ)規受無比樂之巨□。信心歸依之輩者。成(必カ)心生
安樂國之迎接。仍勸進旨趣如件、

應永十三年丙戌九月日

十二
敬白　惣社六所大明神御寶前

右旨趣者。且奉果先日宿願。且祈請當來悉地。
然則轉讀第二法輪極理。貴當社權迹法樂。讀誦
超八醍醐之妙典。備九遠(久カ)實成之內證。因茲本地
內薰之花。馥應化利物之社稷。垂迹外護之月。
赫和光圓滿之瑞離。加旃。一天四海之寧謐者。
偏賴當社之惠。八埏萬國之豐樂者。專仰靈明之
德。仍勤行事謹解

十三
率都婆意趣書　宇津木但ソトハ少依不用

原以夫周遍法界妙體者。雖不限一塵一物。衆生
本有□□(之色カ)質者。寧不過五大五輪、遮那迷情一
如。卽事而眞全體也。是故馱都者大日如來之三
摩耶形、衆生本具之五大輪也、爰弟子賴運勸誘
有緣之道俗、發菩無逸之利益、相當五七日忌
景。造立延命柱一基。備閻魔大王之法樂。蒴拔
苦與樂善因。凡厥地藏菩薩六道能引之士。而濟
度罪苦群類。無佛世界之薩埵。而敎化極惡速(迷カ)
徒。然則每日晨朝之鐘響。破有爲妄相夢。長夜
開曉之月光者、照無明煩惱之闇。依之同心合力
諸人。生死沉沒之濁浪、傳(轉カ)澄鑁字智業之心水。
肉團薰習意樹。自閼數阿字不生覺蕚矣。乃至有
頂無間利益周遍。敬白。

十四
畧本云　於宇津木俄畧之用之

原以夫周遍法界妙體者。雖不限一塵一物。衆生
本有之色質者、寧不過五大五輪、遮那迷情一
如、卽事而眞全體也。相當五七日忌景。造立延
命柱一基。備炎魔大王法樂。仰地藏薩埵拔濟。
然則每日晨朝之鐘響、破有爲(妄カ)與想夢　長夜開曉

〔之〕月光。照無明煩惱之闇。乃至法界

十五 天台大師講祈句　牽爾草之

□講演所生之惠業。貴智者大法師樂。然則開示悟入妙花者。□鮮自解佛乘之意樹。久遠本果之覺月者。□耀玄悟法花之心空。加之普賢行願窓前衆罪如霜露。法花論談之梵場煩惱卽菩提也。依之伽藍納受故金輪無翳。沙界有慶。諸天隨故天下靜謐。山上快樂。抑返經講肆其　文前

十六 勸進敬白　長尾山藤本坊所望

請特蒙十方檀越恩施誘四衢道中貴賤奉治鑄武州立花郡長尾山威光寺洪鐘覺六趣冥闇眠驚三界妄見夢狀

竊以當寺者。淨瑠璃界敎主伊王善逝之靈砌也。像法轉時之本尊。而濁末濟度之弘誓獨在此尊。娑婆有緣之導師。而衆病悉除之利益誰不信敬。若聳嶺者嶮巖聳峙青苔係〔綠カ〕衣。麓者大　流河洗岸白浪引帶。古松老杉雖舊綠樹吐葉。瑠璃界春風颯々焉。朝雲夕霧雖覆。紅山獨顯。日月光秋彩明々矣。誠尊地相應之依所。武州勝絕之甲科也。然文德天王御宇仁壽年中比。慈覺大師本身者乍住叡岳。揮分身散揚之德巡見諸國。建立處處靈地不可勝計。今威光寺乃其隨一也。大師手彫刻本□像所安置當伽藍也。仍勤行巖窟冷々。開〔マヽ〕閼伽井水淸々。忝云權者之建立。云本尊靈驗。誰不恭敬乎。爰沙門某治鑄洪鐘欲奉施入。雖企大願有志無力。冀十方檀越。幡〔播カ〕一紙半銭小施。萠宿殖德本良因。投寸鐵尺木輕材。擬與善結緣之資糧。以諸人奉加衆力。成愚弟懇志一願。然則藥師如來者。含歡喜之咲與瑠璃妙藥。衆病悉除誓願忽證德。十二神將廻隨喜眦。加晝夜擁護。身心安樂願望速滿足矣。敬白。

應永十二年八月日

十七 □原橋供養之時

竊以橋梁者菩提薩埵向上求下之行道。則爲六

道滿足彼岸。緇素貴賤役朝往暮來之澤畔。則爲萬邦通達直路者也。爰兩沙門某勸誘有緣之檀越。輿懸無本洪橋。欲擬供養大會起立一柱馱都矣。然則六大無礙常住瑜伽之橋堅固。而超登煩惱卽脫之果地。一切衆生色心實相之水自澄。而流入遮那等流之性海矣。兼乞天下泰平 國民豐樂。乃至法界利益平等

十八
於布田鄕三本ソト八時檀那道久入間上野同之

竊以實相周遍之春霞者。聳平等大會之覺山(マヽ)。菩提□王之秋菓者。熟純圓無差之心地。神信心施主沙彌某□□修作善。書寫十三部妙經。所起立延命柱一基也。然則五大和合妙用台嵐谷水均響本有毘盧音聲。大日遍照之果得者。鬼畜人天同成等流法身之妙體(善カ)。乃至法界

十九
原以夫爲逆修作喜所造立也。然則修 七分全得菩提。備十王截斷之法示。寫八軸蓮偈之妙文。廻十界皆成之極位矣。乃至法界

蓋聞四種曼荼之春花。播匂於首陀會天空。六大無礙之秋月者。浮影於普門界會之水矣。扇十如梵風而上有頂雲拂。灑一味法雨而下消阿鼻焰。乃至法界

應十八年辛卯二月日 三本同時

廿
諷誦云 夫以紅葉黃落之榮衰。在一樹之色。朝去夕來之生涯如孤枕夢。然而草庵露命難待翌日。棘府石心易迷遷變。依之思十餘ヶ度忌陰。修七分全得之善根。轉一日萍輪寫八軸蓮偈。餝道場之齊席暢供養之梵延。加之雨曼陀曼殊之花而供世尊擬極樂往生跏趺之臺。撼皃氏 范□之響而驚諸佛。聖衆未(來カ)迎伎樂鐘利。乃至扇十如之梵風而下消無間之燄矣。乃諷誦所修如件。
稽首敬白。

年號月日 政圓草

廿一
竊以馱都者。惟大日遍照三昧耶。衆生本有五大輪也。妙理者。亦難解難入之眞文。不老不死之

良藥也。然示生者必滅之理。而三界獨尊之如來隱金容於雙林之煙。任盛者必沒旨。而六欲快樂之釋提殞花餝於五衰之嵐。無常泡沫之世誰不厭之。有爲露電之命爭可免之。因旃道俗男女同心戮力。頓寫一十三部妙典。擬一期終焉之資儲。分□十萬億土之遠途。望九品淨刹之往詣。然則一結□□現世者保東父西母之遐筭。傳鄭白陶朱之富祐。當來者生一佛淨土並各坐花臺。耀三身聖容任本覺月輪矣。乃至橫十方竪三世周遍利益。敬白。

年號月日　　　此ソトハ草政圓

肅以夫大覺三明之月者。出沒高顯自在之秋雲。霜露遷變之命盍思迅速哉。曼陀四種之花者。開落表刹無弱之春風。泡沫幻化之身豈存常住乎。爰沙門隆尊相迎亡夫百ヶ日忌陰。勸誘隣里隣縣之緇素。追善□修一味同心起立十三本塔婆(マヽ)。頓寫十三部妙文。然則□□甘露之法水。湛亡心蓮花忘本之性海。毘盧遮那遍照之智水。耀卽身成佛之心殿矣。乃至法界利益。

應永十九年九月十一日　　東反ソトハ草

恭以當山者。觀自在尊之靈場。深妙大將之寶利也。若礬有山岳有池塘。可謂尊地嘉會芳躅。機感相應之甲區也。然則流沙孫邈之漲水澄東夷野心之逆浪。慈嶺重雲之洪雨潤西作田夫之稼穡。加之佛子安穩而提除災與樂之智鉾。後生善處而開卽證菩提之心□矣。敬白。長弁草案云　法印御感　重□□可爲定草々

廿一

敬白　深沙太王御寶前奉懸御戸帳事

右當寺者。大炊天皇勅願。或大炊平城清和。天平寶字六年壬寅草創也。本尊則觀自在尊之應迹。深沙大將之靈砌也。然則慈嶺雲晴而應化圓滿之月增光。流沙浪閑而信心隨喜之添色。爰信心之大施主。爲奉果先日之宿願。所奉掛美帛戸帳也。因旃除病延命息災安穩。願望卽時滿足。家

門繁昌。諸人快樂。悉地立所成就。仍旨趣如件。

應永十三年十月日

廿三

世田谷　若林石天神獨連歌法樂之時意趣書也

傳聞吾朝者日域也。神國也、九野八埏孰境非和光應化□靈砌乎。寸建尺地何處不利物。垂迹之勝躅哉。然當社天滿大自在天神者。風月之本主也。文道之大祖也。靈石欻涌現而播一陰一陽之德化。寶殿急建立而輸萬邦萬人之崇敬。得機感相應之時節。揮利生掲焉之奇瑞者也。誰人不信仰哉。爰愚弟抽一念隨喜之信心。綴百韻連僻之卑懷。謹以奉納寶前。仰冀靈神□□淺愚幼略之懇棘。成就深沙廣大之悉地矣。敬白。

應永八年辛巳極月日

廿四

勸進沙門某敬白

請特蒙十方檀那助成勸四衢道中貴賤於武州立花郡稻毛庄榮福寺致精舍再興奉安置藥師如來之尊俗狀

蓋聞東土教主伊王善逝者。爲有緣之道師而汲引□海漂沒之群類。爲像法轉時之本尊照耀佛法久住之光耀。隨信根授榮祿。誰祈花陰之祠。應材感與昆□。何求蓬壺嶋。爰以晉風扇國家兮擁天蔭(擎カ)等□(於カ)乾坤之外。慈雲聳一天兮灑日雨於四海之内。凡厥一稱一禮之輩猶忝壽福。矧乎恭敬供養之族。盍□利益哉。就中當寺伽藍者。文德天皇御宇慈覺大師。爲治國吏民興隆佛法。建立精舍所造作靈像也。是則天下泰平之靈場。當國無雙之甲科也。自爾以來。烏兎馳數歲致貴賤崇敬。星霜過曆代異上下謁(渇カ)仰。當初佛閣比甍僧坊烈壁。雖然及堯季修行已斷。時迫切(マヽ)來堂舍漸朽損。嗚呼精舍零落歎而有餘。佛法隆陵□悲而又足者乎。爰愚弟感靈夢告。欲勵再興非自□(力カ)所覃。欲借他緣願無同心輩。然則勸十方檀那恩施。土木功速成。以一味和合之奉加。修造之願盡滿。泰山起自土壤。合抱作自毫末。然則一紙

半錢莫耻之、一花一香之供養皆登覺臺、雖寸鐵尺木勿惜之、聚沙積之造功已成佛道、難勸勸者薩埵之悲也、難捨捨者檀度之慈行也、何況投輕勘消塵之粮、誰不裹無價寶珠□、乙之道瓦礫之志爭不折覺樹之妙蘂哉、依之同心結緣之輩、現世安穩而當來病悉除之擁護、見門隨喜□有後世善而得阿耨菩提之妙益、仍勸進帳如件、

敬白　天滿大自在天神御寶前立願事

□以吾神者、普天崇敬之靈神、萬邦歸依之聖廟也、然□庶庭踏砂連日運懇曲之步、瑞籬戴星多年傾渴仰之首、信心達內憲、曩慮通外護歟、爰某當亡父之沒席、煩繼母之讒言、預菟角之虛詐、遭汴玉之不運、愁訴至于今懷理未達、仰願靈神思出昨北闕被悲之詩、蒙憐愍擁護者、某愁訴立所達上聞還補本給 御恩作 今西都雪耻之慶、大聖不日合滿足給者、□神馬急速可奉牽進上者也、仍願書如件、

年號

廿五

蓋聞四種曼陀之春花、播匂首陀會天之空、六大無碍之秋月、浮影於普門海會之水、寔是大日等流之河懸衆生濟度之橋、現世者安往復之通路、當來成到岸之船筏矣、　橋供養、

廿六

勸進沙門敬白

請特蒙法界檀那成助奉鑄直八幡宮之洪鐘令成就十方界利益狀

□當社者、鎮護國家之靈神、利生方便之社壇也、凡厥人間之安全者、蒙神助增嘉運、世上之快樂者依冥睠保長久、爰沙門某歎鐘聲不宜、雖欲奉鑄直□有志無力、只勸貴賤男女等、不論多少施物者也、微塵積成山露滴宗海、雖爲小善盍成大願乎、然則同心合力輩、速預大菩薩擁護、隨喜結緣之人、皆得現當來之巨益、仍勸進旨趣

康永元年月日

廿七

右迎春溪禪尼一百ヶ日之忌陰、擬平等(會カ)大王觀

普薩埵廻向。所奉書寫妙經一部光明眞言等也。然則平等大會之價者。鋪寶相周遍之春溪。須曼膽蔔之妙薫□芳々。普門濟度之船者。浮弘誓甚深之秋江。拔苦□(與カ)樂之彼岸忽廻々。因茲五障雲晴而大覺圓明月旱(早カ)耀。卽身頓悟之果地。三有風和而六種群萠早蒙類各々得益分々同成。敬白。

竊以者生死嶮難者。以妙法爲杖。登深入佛道之山。妄想苦海者。以蓮花爲船筏到大悲濟度之彼岸。然則

廿八

勸進沙門乘海敬白

請特賴法界檀越恩施誘有緣無邊道俗修造武州多西郡得恒鄕常住金剛寺不動堂新柳營繁昌武威成朝野平安之大願狀

原以夫大聖濟度之方便者。以上求菩提爲最。敎令忿怒□約。自下化衆生爲證矣。抑當于武藏野眇焉之坤□。比于富士山𡽶髴之天象有一靈峯。號高幡山。今常住金剛寺是也。本尊則大聖不動明王靈像。揮大智利劍摧伏三世魔障。靜謐四夷逆亂。提大悲羂索接縛煩惱賊。引入難解之佛道。若磐奇巖聳峙壇上。巍々青山自成悲々之盤石。洪河滂流砌下。蕩々碧浪鎭湛如々之智水。尊地相應之依所。行願成就之靈場也。此練若者乃大寶以前之草創□次之勝躅也。時代雖經年靈驗盛而于今。尊像誠高大也。誓願亦深廣也。背兌面震之坐。頻表東關鎭護之瑞相。右南左北之勢。尊非夷狄降伏之當體乎。此尊奇特雖有其數。先流汗事。近代現證者。若殿山御合戰河越沒落。小山御對治若犬滅亡。奥州御發向。每度流汗。上將武略勇猛之護持。坂東鎭衞無雙之効驗。□(聞カ)中皆驚怖。世以所知已。爾間勝光院殿依御靈夢所感□菜邑所有御寄附也。一人有慶兆民賴之云。天下御崇敬旣以如此。率土盍浴其風哉。然去建武二年之比。有一人沙門。歎精舍之風損顚沛。引下平地奔營修興□畢。已成不知行

方退失、偏可謂冥慮矣、爰沙門某因瑞夢告發覺悟之願。移根本之遺跡欲修復佐藍(伽カ)□建立高峯岩崛之岫。或安置幽谷深壑之典。頗匪前後興聖意樂自由所致、殆繇元來本尊隨宜利物之功德。是以經云如說是大明之無其所居。但任衆生心想之中、因旃欲勵土木功無投一材力。不如勸誘十方檀施。將遂一宇造功。庶貴賤道俗投寸鐵尺木輕材、合願力播一紙半鵝之勝施、與善緣莅大聖明王悲愍甚深之願海、誰不掉生々而加護之船筏遊阿嚕二童奉仕供給之覺臺、各應折平等如一字之花萼矣、乃至法界平等利益、仍勸進旨趣如件。

應永二十二年二月日　沙門乘海敬白

高幡不動堂造營勸進帳分倍之壹岐律師依展轉所望草案畢。此草案領掌未定之時分、正月廿六日夜夢、四方大山皆盤石也、此頂上登邁見、次夜又案圖結給等身程不動直奉拜、相續而兩夜依爽見靈夢成奇異思、急廿八日書進畢。

勸進沙門運祐敬白

請殊蒙十方檀越恩施開八軸妙經印板施入武州多西郡小河鄉二宮社頭救六趣群萠播十方皆成妙益

□緬惟夫煩惱山雖崔、以六足爲運步。速登妙覺朗然果地。業苦海雖□以四弘爲船筏、早到阿耨菩提彼岸。凡厥三世諸佛之化導雖無優劣、機情自分而有頓漸之差別。十方薩埵弘誓雖無要捨。結緣各區而隔遠近之益矣。抑當社小河大明神者、當國六所隨一本地、藥師之應迹也、忝攜瑠璃界之淨場、武藏野之草上垂迹露瀝々、出歡國之寶刹、多波河之水底和光月明々、邈討伊王善(宜カ)逝尊容。全爲超八醍醐之妙體、是以壽量品□。是好良藥今留在此、藥王品宣、病即消滅不老不死。然月氏佛教傳日域、如來之金言吐凡口依修現文也、爰沙門運祐彫刻法花八軸之印板、雖企當社施入之大願、有志無力不能欲止、譬如懷狹者不抱重寶、似瓶短者不汲深流、庶貴賤甲乙道

俗男女。以一字一錢之奉加、可□黃金如來之妙相。依一文一句之信受。可登青蓮華王□臺。須臾聽法灌。尙五十展轉之瓦益。隨喜施與人。豈不成四八莊嚴之妙果乎。嗚呼奇哉妙哉。此經文字數者六萬九千三百八十四字。佛體不瞬日而欸開入字解脫之惠眼。不起座而直成普賢色身之妙果。乃至法界々々、仍勸進旨趣如件。

應永十九年初冬日

卅一

敬白諷誦事　三寶衆僧御布施已親禪眞時用

右喪者主哀。斯言信哉。而先考幽靈命藥欸落。隨無常之暴風德海已端消有爲泡沫。含愁呑悲。千行淚痕朽續麻之袖。日徂月邁。七廻忌景刷追□□衣。因茲奉彫刻造立大日如來三昧耶形奉都婆一本、漸寫妙經心阿等。奉勸行光明眞言護摩廿一座、同土砂加持專修。愚弟種々善根、偏祈悲母如々得果、將亦佛子某擬身後資糧。奉漸寫法花妙典開結心阿、廻向等整追善逆修之二善。貴開題演說之一會。于時林鐘和金磬凜々驚佛陀隨喜聽、松風韻梵音吟々響道場莊嚴之粧。量趣自然道儀相諧、仰願一乘妙典、重乞三部□尊。各鑒懇棟、必垂拔濟。然則一實圓頓之覺臺□界皆成之蓮花開而頓證究竟、即位三密勤行之境上五相成身月輪朗而□耀光明心殿矣。凡厥屬提彙、無性之輩、同蒙餘薰、□證不退。乃至法界、仍諷誦所唱如件、

應永廿二年六月日　此草者宇祭根□地房小山佛子唱道之內所望之間率爾染筆了

卅二

諷誦草

觀夫紅葉黃落一樹之色雖有盛衰、作飄嶺嵐響。堅凍薄氷雙流之景雖似淺深、同混溪川之浪。□（芭カ）蕉泡沫之世、何處脫無常定夢、朝露夕陽之身。誰人逃有爲悲、視聽所觸時儀律令機感相協自然而已。奧（粤カ）信心御檀主大禪定門。抽無二之丹棘、凝三業之白善擺滿願寺之梵席緇侶屈請之法莚。排瑠璃尊之淨場、搆法花寫談之覺臺。因

茲奉頓寫妙法蓮花經讀誦。擬身解脫之資糧。開當位即妙演說。于時霜朝應鐘和金聲鷲佛陀。玄冬素雪時玉葩餝法會。然則一月光浮萬水。單善德利法界。仰願諸佛證明三寶知見矣。凡厥六道親疎。四生大小。一々善根各得益。敬白。

應永卅三年八月日（世田谷吉良豐道修時木田見悉地房所望草此草少々直詞於綱嶋大中追孝之時用畢）

卅三

敬白　石原聖天坊　諷誦草

夫惟無常遷變之世。老少不定。如春野萠草。雖遲速秋悉苅。有□(泡カ)陀沫之堺。生□□然。如夏山茂木。雖高下冬同落。物皆有始終。何存常□乎。於是先師早世後痕未休。十萬行涙知綾痲之亘乾焉。恩山雲昏。日徂月邁。卅餘處歎水藪之難終。依之起立塔婆一本。頓寫漸寫讀誦光明眞言法。營種々善根。祈如々覺位。于時應鐘和霜響。尊靈得脫之妙影。金銘徹雲奏聖衆來迎妓樂□□。乃諷誦如件。

應永卅四年丁酉十月廿日敬白

原以夫大覺世尊隱沙羅林之雲。春日遲々。仁雄善逝消跋提河之浪秋月沈々。生死必滅不思議之堺。會者定離天然之理也。爰先師幸承三十餘廻。修種種善根。擬如々覺位。然則本有五大之妙用者。台嵐谷水均響自性毘盧音聲。鬼畜人天王同成等流法身妙體。乃至ソトハ意趣云。石原聖天坊先師追善之時。

卅四

敬白請諷誦事　三寶衆僧御布施

右喪者主哀斯言信哉。而幽童良壽公花質侵風痺而命葉欻殞落。月貌隱雲痕□而居姿永亂消矣。嗚呼歎有餘取愈無物之夜々弔悲歎者深洞之月色處々增渧(啼カ)泣者。幽砌之虫聲。離花非無心。朝露洛而如泣。庭樹似有思。暮□□□含愁如悲。添千萬行之涙。悃歸佛廻法到百ケ日之忌□。因茲奉刻彫率都婆一本。頓與(寫カ)漸寫法花經廿七部。對夜廿五三昧。稱名念佛數千返。屈敎禪

和合之衆僧、直開題演說之一會。于時林鐘和金磬凛々驚佛陀、隨喜聽松風韻。梵音冷々響道場、莊嚴之粧景趣自然也。道儀相諧。然則一乘圓頓之覺臺、開十界皆成蓮花。五輪塔婆之壇上。耀三密圓明之月殿、凡厥邪山嶮易苦海淺深悠々群朋各得益。仍諷誦如件。

應永卅二年己巳後六月十日

隨願寺良壽丸百ヶ日諷誦草於當座染筆畢同ソトハノ意趣書從于時不能草案任筆書付畢

卅五

窓以夫別者淚痕之媒介。喪者哀傷之基本也。爰幽童良壽公風痺頻□而花容空萎(再カ)殞、霖疼孏侵而命葉脆散終矣、生死無常別離會悲無其期。必滅有待之難遁避更無其詮。天廻時廻落淚百千行。日徂月邁而忌陰百ヶ日。因旃奉造立延命柱一基、頓寫漸寡妙法蓮花經廿七部□□三昧光明眞言等、然則遂郎往安樂世界迎接。證阿耨多羅三藐三菩提妙理、開胎藏八葉心蓮、金剛五輪之覺臺。乃至鐵圍沙界有頂無間利益平等。

卅六

諷誦事草爲□□十三回檀那井田雅樂助

倩惟夫三春之花雖芳、闇落姿風前無定。千秋々月雖明。出沒影雲端易替矣。朝露夕陽身。往事眇惘而都似夢。芭蕉泡沫之世、將來朦朧而萬如幻。物皆有始終。何存常住乎。粤已夫道祐大禪定門樂盡哀來、落淚百千行。時移事去。忌陰火□回斷之。奉頓寫妙經全部。漸寫五部。所奉造立延命柱一基也、屈敎禪和合之緇侶、礦顯密兩家之修善。于時花明交鐘之響和金磬、省菩薩聖衆之奏妓樂。鶯囀歸雁聲唱梵音。似佛陀讃嘆之誦伽陀。聖靈只今定建成等正覺之法幢。登阿耨菩提之覺臺。一花開天下皆春也。一佛成道十界證果。乃至鐵圍沙界有頂無間利益平等、仍諷誦所唱如件。

應永卅三年二月廿八日

孝子新左衛門尉政家

雅樂助忠行

卅七
諷誦事草　隨願寺　良壽公　一周忌

右倩案事情、落花者復雖梢開、良壽公之花貌者再無歸朝。暮春朧月者暫雖在。明祐賢靈月質者殘無霞夕慈眼永□□談空絶奇恩愛獨去人皆悲再會之期慕□□萬歎自他思長恨之亘盡矣。隣里遠近尚傷嗟。矧□師友親戚乎。肆視聚螢積雪薗。書者和漢文籍滿匝。筆硯金墨雖相殘。翫無其人。莅花鳥風月之學窓。短册懷紙餘札鸞鏡。玉匣者雖未翳、孤無其主。戀慕悲歎餘顧彼舊跡。春朝鶯轉□咽上蘭之霧。小蝶之夢可覺。向夏者暮待虫蟋蟀床低物苦。深行月漸傾。告曉鐘聲自催哀傷響。無常迅速。生死事大。去來連々襟。別緒依々恨。百千行之涙痕絞袖而未乾。三百餘々日月早馳過。一周忌陰云來焉。因玆奉造立淨戒柱一基。頓寫漸寫對夜廿五三昧念佛等。種々善根營。祈如々覺位。暮春入相鐘響。鳴幽靈得脫之妙音、法會莊嚴金磬、奏聖衆來迎之樂矣、一花開天下皆春、一佛成道十界證果、仍所唱々々。

卅八
同率觀婆旨趣書
應永卅三年三月廿九日

覩夫分段輪廻之鄕生死夢無定。(妄カ)忌想塵染之境別離恨無盡矣、爰幽童良壽公去春之嵐烈而花質歸根。暮陽之霞晴□月貌隱影。仰天悲化雲跡□蹶伏地哭逝水溺□□焉。合觀舊信空留兮失主同心昔枕徒殘伴誰尋行粧而拭涙。故園之花不語暮遺音而絞袖。暮林鶯囀襟。蘭蕙綻甍雕。曉露潤添涙、蟋蟀吟暗窓。夜風冷而增悲。一歲空過楚。痛泪未乾。四運如馳。周忌景忽臻。繇斯奉造立引接柱。頓寫妙經廿五三昧念佛等。屈□禪和合緇素。刷開題演說之儀則。然乃別涙湛而成海、祈朝宗於功德廣海。愁雲覆而滿空。願霽雖於來迎紫雲。如旃一實醍醐妙藥、療業障妄執煩惱、五智遍照明光、耀卽身成佛之心殿。乃至

法界

應永卅三年暮春日

卌九

敬白諷誦事三寶衆僧御布施良壽公第三年

夫一樹之花。有南枝北枝開落之色。表會者定離。一輪之月。有東山西山出沒之影。呈盛者必衰。天有四時。冬者其季也。人有四苦。死者其終也。暑往寒來再(同カ)四春者天之時也。歲去年來只見愁者人之別也。爰良壽公祐賢忽出三界之蘧廬。已遷九品之蓮地以降。如夢如幻。第三年廻之忌陰相當今朝。緣斯奉頓寫妙□(法カ)蓮花經。奉造立率都婆。嗚呼將思逝心懷別離恨先遮而哀□易咽。欲語情緒斷腸早。催憂海可沉矣悲哉。牧羊河畔花問古無答。騎馬橋邊右(石カ)語昔不言。幽儀何在爭得尋。魂靈何往覓亘遭。不如只押萬之愁緒。嘆經王之功能。停三年之憂悲。仰佛證誠。業報雖月深。結草露易落。懺悔雖日淺。拒葉霜盡消。然則鳴鶴王之金鉊。鷲鷲嶺之聖衆。蘭若所修蒲牢之所響。脂一乘實車直至道場。乘八葉之心蓮往詣佛刹。仍乃至法界

應永卅四年春陽暮天

四十

浮岳山當寺房張事意趣書於末代以之可指南也

夫當寺者大欸平城清和三朝勅願也。本尊者則等覺無垢大士觀自在之應作。深沙太將王之靈場也。若登眺望左右之綠地(池カ)。湛流沙之浪冷冷。前後青山靉苾嶺之雲深々。尊地和合之依所。機感相應之甲科也。緣斯天下將軍者歸伏此尊靜謐四夷羹亂。而國中兆民者崇敬當寺勸榮萬穀稼穡。爰信心大法主權大僧都賴運。且滿果先日宿願。且成就當來之悉地。然則所祈者天長地久寶祚之嘉算地久豐稔之純鷲(熟カ)也。加旃伽藍繁昌而深佛法護持之德。山上榮茂而□人法快樂之富。本尊納受之故。施二求兩願皆令滿足之餘。普門弘誓之故。賴十界濟度能施無畏之利。現世安穩之國土。得卅三身隨緣說法之聽法門。

後生善處之世界。感十一倶胝阿耨菩提之妙果。
仍祈願如件。
應永卅四年八月一日
信心大法主權大僧都賴運敬白

四十一
泉藏寺諷誦　四十九日
夫惟忍界無常之姿。如旅客之陵宿。妄想有爲之別。似林鳥離友。誠輪轉不任心。何始何終昇沈。只隨業有生有死者歟。爰定仙迎七々之忌陰。祈如々覺位。營土壤微（徵カ）分之薄善。備泰山王法樂。擺泉藏寺之梵席。暢緇侶屈請之法筵。排持尊之淨場。搆法花寫讀之覺臺。繇斯塔婆法花妙典對夜廿五三昧。于時林鐘和金磬驚鵝王默然之眠。山蟬響銀漢奏仁雄隨喜之樂。然則一乘圓頓之寶池。開十界皆成之蓮花。五輪塔婆之壇上者。耀三密圓明之月殿。仍所唱諷誦如件。
應永卅四年六月日弟子等敬白

四十二
敬白請諷誦事　悲母卅三回檀那井田雅樂助
三寶衆僧御布施
風聞涅槃雙林之旦花。當釋尊入滅之日。或敷或萎春風索々。寂滅道場夕月。泣悲母追貴之時。不明而夜光朧々。爰迎先妣幽靈妙珍禪尼卅三回之忌陰。奉造立大日如來之三摩耶形淨戒杜一基。虛空藏一軀。奉頓寫妙法蓮花經一部。繕寫妙典四部。阿彌陀經一卷。血盆（孟カ）經三卷。尊勝陀羅尼三返。屈敎禪和合之僧侶。寫頓漸之經王。營種々之□□祈如々覺位。然則仲陽佛之花磬徹雲鷲都率內院之聖衆。時正修善之梵音響霞。奏安養迎接之妓樂。仍所唱諷誦如件。
正長二年二月賞花時正中日

四十三
奉施入　武州國分寺藥師如來御寶前
妙法蓮花經六部之內
右竊以色心不二也。經佛一如也。摺寫超八醍醐之經卷。施入十二願王之伽藍。然則天長地久之寶祚者。播是好良藥之効驗。國土皆得無□（碍カ）自在之快（樂カ）示。治國吏民之政途者。廻晝夜不退護持世界。悉成衆災消除之妙藥。加旃信心歸依道俗

等。現世安穩後生善處。乃至法界平等

應永卅三年五月日

四十四
初七日諷誦草

竊以花有開落之前後。人有生死遲速。盛者必衰無常之遷變定習也。會者定離者有待轉沒之常理也。然則悲嘆時到鶯囀倦而曉聲肅々。愁傷境(父カ)競月色□而夜雲朧々矣。爰慈文尊儀相迎初七日忌陰。屈遠近雌雄緇侶。呈書寫讀誦之乘意。奉頓寫妙法蓮花經。繕寫妙典一部對夜廿五三昧營種々微妙之善根。祈如々眞實覺果。于時隣花色與夾鐘響。不動三摩地之梵風應蓮文之念佛。成毘盧遍法界之身(土カ)上。仍諷誦所唱如件。

正長二年二月廿一日

二宮道伯初七日頓寫諷誦草如斯同七七日諷誦草五輪頓寫漸寫忌日々々合十部

四十五
緬以夫三春鳴花。鴈再有歸故鄕之期。二月昇霞。人更無舊里來之。哀哉生死無常之世習。誰獨可留。悲乎娑婆有待之假宿。孰棄可留矣。爰石公道伯相迎七々忌陰。金口妙經寫讀如々之眞文。特亦起立塔婆。頓寫漸寫僅倂營士壤微分之薄善。資泰山大王之高德。然則尊儀服本地伊王之良藥。治三毒業障之病。脂妙法圓頓寶車。遊九識月殿之都。加之響芳春之暮鐘驚聖衆之聽。折青陽之殘花孳諸尊之供。乃至有頂無間利益平等。仍諷誦所唱如件。

四十六
敬白請於武州惣社六所大明神御寶前書寫紺紙金泥大般若經一部六百卷奉社頭施入祈天下安全萬民快樂志趣發願文事

倩以夫般若之惠日高照而耀無明煩惱之迷暗。惣持良藥廣施而療業障妄執之苦惱。爲除憂苦譬是吳土莫□之藥。爲滿求願諭之海中如意之珠矣。抑金剛佛子光運。去應永年中依有靈夢所感發得書寫一願焉。但雖企誓願。沙門形討略疎。而烏兎馳過其盟如忘。雖勵懇志。桑門身微

力□而光陰押徙（徒カ）。彼營似卷。鳴呼歎有餘者乎。爰當國目代石見守源憲重依合願力令同心。欲遂般若書寫筆功矣。風聞大般若經者。佛之所說卅年。一代說教中時節甚久。然玄弉三藏奉唐大宗皇帝詔勅。貞觀元年渡天竺。將來此經於漢土。多羅葉之梵本二十萬頌。四處十六會眞文也。當高宗之代。從顯慶五年正月一日至于龍朔三年十月廿一日。於訪州玉花寺首尾四ヶ年翻譯之訖。今六百卷經是也。玄弉云。鎭國之妙典人天之大寶也云々。料紙員一萬三百卅一紙。文字凡六十億四十萬字。法門一千二百九十七科也云々。依之經文云大般若經深妙典。於諸經中最第一也。一花一香供養者。定得無上菩提。云依深沙大將擁護。此經繁昌東立（土カ）依十六善神鎭護。彼典令流布天下。於吾朝者淸和天皇御宇貞觀年中。於攝州勝尾山寺。沙門善住善算兩比丘相共發大願。於金字大般若經書寫砌。吉野藏王大權現。住吉。諏訪大明神。影現而彼授與料紙震筆砂金。然兩沙門問云。從何所來人乎。藏王權現答云。昔在靈山說妙法花經。今在金峯山示現藏王身。云神變不思議也。所不及言語測量也。又吾朝者神國也。六十餘州之神德雖無優劣。就中當國惣社六所大明神者。立百（五カ）塵點古佛一代教主應行也。儲熟蘇之法藥。均等四味之調養。吐洮汰之金言。磨營三教之機根。常在靈山之月雖處朗然之大虛。隨類示現之花開敷和光名地本地佛德垂迹神恩厚哉深矣。一宮小野大明神者大聖文殊垂迹也。三世諸佛成等正覺之智母。釋迦如來成道九代之祖師也。揮般若了達智劔。截衆生結縛之邪魔。駕奮迅自在師子。播三世覺母威德。雖卜別刹於淸涼山之雲。獲垂權迹於武州野露。蓋以謂之六所大明神之効驗無非般若功力。同揭諦一部之惣□奉號惣社□□百軸王之眞文稱六所明神。云法理云神德誰不

皈敬乎。然今於當社發般若書寫大願。常啼大士之本誓懸心不懈。法涌菩薩對揚寄思開示。市中賣身雖有我願人間催信既寄群緣佛子光運所發大願。云紺紙云金泥旁以大遍也。非所堪。併憑諸方奉加。半錢所施。一粒所捨。漸々合力。微々成功。紺瑠璃之紙。象教垂跡。紫磨金之文。鴈行成字。佛力法力。衆力和合。盍成一願哉。然則所祈者天長寶祚之遐算 地久稼穡豐稔也。繇斯蓬闕九重柳營萬里四海浪靜而八延(埏カ)風收。加旃天下泰平國土安全萬民快樂御願圓滿大菩提心護正法如教修行心寂靜。是則名眞供養佛。故以謹疏大願旨趣如件。

正長二年己酉卯月八日

權少僧都光運敬白

窪寺二位僧都光運。爲果先年之大願。暮春及晩日此願思立之條令物語 因而意趣書發願文之事被所望之間。無調法之身旁依斟酌雖辭遁再三懇之間。且云六所明神御法樂。且云光運大願事始依難閣。自卯月二日執筆染之。四日如形認草案畢。楚忽至不及顧左右。但惣社六所大明神加冥慮給歟。嚴密出來候者也。

四十七

敬白當國惣社般若會願文也

奉修善根事

奉轉讀　大般若經　一部六百卷

奉讀誦　一乘妙蓮花經六部

奉講讚　諸社二往講

即宮　一宮　八幡宮

天神宮　天滿宮　坪宮

宮目　雷電社　日吉社

賀茂宮

奉勤行十種供養歌舞儀式莊嚴等

右奉爲六所大明神并天衆地類法樂莊嚴依恒例勤行如右

以前作善甄錄若斯　夫以般若之眞理幽遠玄底

難究。無相之實智深奧旨趣也。蓋稱之名諸佛內證之智惠。號之曰諸天外誰(護カ)之法味。爰迎每年季春而薰櫻梅之苟於寶前。待追年之淸明而散桃李之蘂於玉殿。而弟子結緣於當國。致勤於當社。是鎭守之加被。偏明神之擁護也。幸哉寄公役報神恩於社壇。與佛法萠善因於心用。云佛法之神明何不尊重左可欽仰。然則准十六之大會講妙文。移三處演說專一乘之稱揚。嗚呼法音滿耳相同鷲地(池カ)開講之昔。耀道儀眼不異鷲嶺讚歎之古。仰願護法善神。伏乞垂跡之尊神。悉開恩眼同動甘心。繇斯太上天皇金輪久耀玉體無恙。征夷使將軍殿下息災延命御願圓滿。國吏太平而官人快樂。重乞頭番施主悉地成就。凡依般若之功能。誇長生之樂。酬妙法之德。得□不老之術。惣者一天風和而山喚萬木一聲。四海浪靜而水澄千年之影。乃至鐵圍沙界平等

嘉慶二年三月十五日

四十八

大頭左衛門少尉藤原光忠

蓋聞曼陀四種之花者。開示表剎無窮之春山。大覺三明之月者。出現高顯自在之秋雲矣。抑馱都者是ヒルサナ內證之三昧耶本極法身究竟之□智輪也。生佛一如之表示卽事而眞之全體也。爰權律師隆尊勸誘有緣近隣之僧衆俗徒。爲逆修同心得脫。十三部經每日頓寫讀誦之妙典。礒顯密□合之善根。竭眞俗和合之法會。然則草花蘂露之武藏野。併轉八葉臺上高原瓦礫荊棘之婆婆界。欻七寶莊嚴之佛土成。敬白。於車返ソトハ意趣也。

永享六年甲寅菊月十六日　弟子等謹疏

四十九

宓以夫毘盧遍照之妙體者。雖不限一塵一物。衆生本有之色質者。寧不過五大五輪遮那。迷情一如卽□(事カ)而眞之全體也。爰相迎先師權律師□尊覺靈位卅三廻忌陰。奉造立淨戒柱一基。頓寫妙法蓮花經一部。屈請甲乙衆口之僧侶。廻向圓

融一實之法味。然則日露之法水滿己心蓮花之性海。大日覺王智光耀卽身成佛之覺臺。乃至法界

永享六年仲冬五日弟子等敬白石原聖天房

五十
百萬首和歌勸進帳草事

夫和謌者素盞烏尊出雲八重垣之卅一字のことの葉より事おこりて如來の卅二相を表せり。されば天竺印土にしては梵王いろはの四十八言を唱て梵語を以其心をあらはせり。是を陀羅尼と名付たり。漢朝には蒼頡文字を作しより以來詩賦を以歌とせり。日域吾朝は神威或は垂迹和光の方便和語を以本とせり。かるがゆへに大和歌は人の(心を脫カ)たねとすと紀の貫之が筆の跡。難波淺かのことの葉は歌のちゝはゝなるゆへに秋津洲に生をうくる人誰か歌をよまざらん。人々具足□□圓成めづらしからぬことぞかし。大日經のふみには台相云□皆是眞言と說れたり。出入の息おのづから阿吽の二字をとなふれば。一音阿字諸佛常說法とも說給。己心念淸淨阿字第一命とも宣へり。法爾法然卽身成佛の義理麁言耎語皆是第一義の談話。いひすつることの葉までも妙なるかや。阿字よりほかの作法なければと古人も詠じけるとかや。爰に諸國流浪の沙門可覺攝州住吉の明神の社殿に通夜申すに不思議の靈夢をかうぶれり。僧俗甲乙の諸人をすゝめて百首の和歌を法樂せよとあらたに示されたてまつるに仍方勸進申旨趣なり。抑彼住吉大明神と申奉るは。あめつち開けはじめしより天神七代の後地神第五の彥波瀲武鸕鷀草葺不合尊にてまします。天下を治め給こと八十三萬六千四十二年なり。ゆれ(きカ)あいの間におく霜のかたそぎのつくりの宮居なりさればにぎはひ□城邊や哥の中山代々ふりて。豐葦原の神德も津守の

浦に年を經てのりの嵐のたへ間なき老木の松の梢よりもりくる月もをのづからすみの江の浦によるのはまのまさごはよみつくすとも詠し給しなることも盡きせぬ御代をまもらせ給ふ。此神の御本地を尋ねたてまつれば。高貴菩薩の垂迹。その外種々の深祕もましませども。凡大日覺王の神變自在の應身にて四種法身を示さむと四所明神とあらはれて皇化鎮護の御ちかひ歌道擁護の神にてましませば。百萬首の歌の御すゝめ毘盧遮那遍照法界の理萬法是眞如阿字不變眞如是萬法隨□阿字相の德にあらずや。眞語不妄不實いまこの和歌にこもれり。將又百萬句の連歌は天滿大自在天神の瑞夢として同勸進申なり。凡連歌は甲乙尊卑御存知なり。一首の歌を上下につけ。花鳥風月にことをよせ。上求菩提下化衆生。つゐには一如に歸するゆへ境□□合事理一體世俗勝義圓融不二の意也。亦は法花經は百萬部金剛般若經觀音經小阿彌陀經稱名念佛阿修羅(修多カ)萬返いづれも大乘甚深の經典を讀誦し。六字の名號をとなへて。六道の群類を引接し。二世の所願を成就すること。衆生無邊誓願度に當れり。此經讀誦の功力により。福智無邊誓願集いづれのうたがひあらんやとの勸進の言句にちなんで。法門無邊誓願知大覺三明の智惠を開べきなり。今垂迹利物の結緣によつて。本地内證の功德もあきらむる。是則如來無邊誓願仕道理誠に□然なり。心勸發勸誘自他とも成等正覺の高臺に登らん事無上菩提誓願證一念かしこ

續群書類從卷第八百三十四

釋家部百十九

三家撰集目錄　法三親王撰

禪門寺和尚撰集錄（禪門寺者丹波國在之水尾玄賓也）

大悲胎藏生曼荼羅王嘉會壇中普通念誦法次第三卷

大悲胎藏嘉會壇中修灌頂時七日行法法用次第六卷

胎藏灌頂壇印明一卷

大悲胎藏悲生曼荼羅第三重釋迦眷屬及諸天印明種子梵號名位不同一卷

大悲胎藏祕密阿闍梨持念要集二卷

大悲胎藏祕密阿闍梨持念要略一卷

胎藏觀行鈔一卷

胎藏青龍寺儀軌科文一卷

大悲胎藏祕密曼荼羅佛部持念次第法一卷

大悲胎藏祕密曼荼羅蓮花部持念次第法一卷

大悲胎藏祕密曼荼羅金剛部持念次第法一卷

大悲胎藏祕密曼荼羅不動明王念誦略次第法一卷

大悲胎藏祕密曼荼羅勝三世明王持念誦次第法一卷

金剛藥叉瞋怒王念誦次第一卷

金剛界念誦次第一卷

金剛界念誦私記三卷
無盡莊嚴藏三昧念誦次第私記一卷
金剛峯樓閣一切瑜伽瑜祇一々別部惣修行次第法一卷
大金剛焰口降伏一切魔怨明王念誦次第一卷
大悲胎藏嘉會壇中修灌頂時七日行法法用次第六卷
胎藏灌頂壇印明一卷
胎藏授大灌頂作法次第一卷
胎藏界許可傳敎儀式一卷
大悲胎藏阿闍梨位灌頂作法次第一卷
受明灌頂作法次第一卷
胎藏結緣灌頂行事一卷
胎藏灌頂護摩略頌一卷
金剛界授大灌頂作法次第一卷
金剛界結緣灌頂次第一卷
金剛界結緣灌頂略記一卷
護摩略頌一卷
天供略誦一卷
聖天次第一卷

神護寺和尚撰集目錄

胎藏念誦私記一卷
大悲胎藏曼荼羅中修一切佛母念誦法一卷
金剛頂佛眼佛母瑜伽供養次第法一卷
金剛吉祥一切成就曜宿祕記
佛部母佛眼供養法一卷
八字曼殊童子大聖持念略儀一卷
孔雀經諸本抄集二卷未畢
大佛頂陀羅尼梵漢諸本抄集一卷
略出住卅七尊契明諸本抄集一卷未畢
金剛胎藏惣行五部肝心記一卷未畢
寶金剛并瑜伽法要一卷

自述書錄法三御子也

大日經釋對注一卷

胎藏後出七日灌頂記七卷
大悲胎藏普通大曼荼羅種子印形尊位不同記一卷
胎藏曼荼羅指事
大悲胎藏諸尊坐位撰集一卷
胎藏曼荼羅尊號略頌一卷
大悲胎藏成就祕要
胎藏成就瑜伽本文抄三卷
胎藏成就瑜伽私記三卷
具緣建立護摩支分通法抄三卷
胎藏持明五事結護法一卷
供養護世八大私記一卷
施一切鬼神食記一卷
金剛界九會曼荼羅抄記
金剛頂契密語集抄
具支念誦私記一卷
金剛頂護摩抄三卷

金剛界持明四事結護法一卷
施八方天私記一卷
施神
蘇悉地羯羅成就祕要六卷
蘇悉地護摩抄一卷
妙成就持明事結一卷
大樂不空眞實三昧耶經十七尊念誦次第法十七卷未畢
四種護摩壇諸要集一卷
宿曜略要一卷
文殊師利所說宿曜經音義一卷
九曜攘災難要二卷
印度震旦兩國月朔不同記一卷
諸尊形像集記
梵漢語說集一百卷
大悲胎藏本說曼荼羅壇圖一張畢
阿闍梨所傳曼荼羅壇圖一張畢

瞿醯摩訶曼荼羅壇圖一張
蘇悉地十四壇圖一卷
大樂十七壇圖一卷
七日行法祕密成就集一卷
悉曇
瑜伽金剛頂注釋字母品一卷梵字海仁
文殊問經字母品第十四一卷梵字仁
文殊問注字母品第十四一卷仁空譯
同品一卷
大方廣佛花嚴經入法界品四十二字觀門一卷梵字仁
同經同品一卷不空譯
花嚴經四十二字母義六門分別一卷京兆靜法寺沙門惠苑述
大般涅槃經如來性品古音第四卷第八卷羅什法師譯出
大般涅槃經悉談章中國品一卷羅什法師翻譯
五天々字體兼五天音及四十九字姥陀羅尼部一卷神稱魏國東寺

所翻經三藏及沙門實思惟
義淨不空蘇伽陀四照榮
悉曇字記南天竺沙門智廣撰
南天竺般若菩提悉曇一卷大盧山張智廣記然云述
梵字母釋義一卷并梵文漢字功德及出生而文字根本次

勅撰法相宗章疏目錄

妙法蓮花經玄賛十卷（本末十八卷）　大乘基撰
同經音訓一卷　同上
同經爲二章一卷　同上
同經科文一卷　同上
同經義決一卷　惠沼
同攝釋四卷（釋玄賛本末合八卷）　撲揚寺智周
同經決擇記八卷　同上
同經要集三十卷　鏡水寺沙門栖複撰
同經翼賛十卷　法證撰
同經弘賛十三卷（或卄五卷）　行賀
同經辨[illegible]十二卷　有則
同經解節記十卷　元興寺護命撰
同經解節記三卷（釋義決）　同上
同經略記三卷　東大寺明一撰
同要略三卷　奥州德一撰

同經肝心一卷　興福寺善珠撰
同經肝〔心〕二卷　德一撰
同經常十卷　作者可尋
同述讃十卷　惠淨
同經讃略二卷　同上
同經疏八卷　玄範撰
同經略頌一卷　興福寺仲算
同陀羅尼集一卷　同上
同經釋文三卷　同上
同經或本異文抄一卷　興福寺定慶撰
大般若經幽賛一卷　義寂撰
同經略記卷　遁倫撰
同經玄文二十卷　東大寺法藏撰
同經籍目二卷
同經音義三卷　玄應
同經音義三卷　元興寺信行
同經音訓四卷　興福寺眞興

同略頌　仲算
同經十六會序一卷　玄測
仁王般若經疏一卷　惠沼撰
同經疏三卷　圓測
同經疏三卷　法隆寺行信
新翻仁王經三卷本末六卷　良賁
般若心經幽賛二卷　大乘基撰
同經略賛一卷　同上
同經疏一卷　圓測
同經幽賛解節記六卷　護命
同經略釋一卷　眞興
般若理趣分述賛三卷　義寂
同經幽賛一卷　大乘基撰
同經疏一卷　遁倫撰
同私抄三卷　平備
同經注一卷　清範
同經私記三卷　法藏

金剛般若經述讃二卷　大乘基撰
同經會釋三卷長五經二論會釋　同上
同經疏二卷　漢光
同經疏二卷　玄範
同經疏〔二〕卷　惠沼
同經宣演三卷　道氣集
同料簡三卷　憬興撰
盂蘭盆經疏一卷　大雲寺惠沼
同經疏一卷　惠淨撰
藥師經疏一卷　基撰
同經疏一卷　遁倫撰
同經疏一卷　靖邁撰
同經疏一卷　善珠撰
千手經疏三卷　基撰
六門陀羅尼疏三卷　同上
十一面經疏一卷　惠沼
同經疏一卷　遁倫

同經疏一卷　靖邁
不增不減疏一卷　元曉
八名經私記　善珠
不空羂索經疏〔一卷〕　大莊嚴寺文軌
十輪經抄三卷　大乘昉撰
菩薩藏經疏十卷　靖邁撰
般舟三昧經略記一卷　元曉撰
無量壽經疏三卷　憬興撰
阿彌陀經疏一卷　大乘基撰
同經通贊疏二卷　同上
稱讚淨土佛攝受經疏一卷　靖邁撰
勝鬘經述記一卷　大乘基撰
同經疏一卷　靖邁撰
同經疏三卷　元曉撰
維摩詰經略讃七卷
無垢稱經疏六卷　大乘基撰
彌勒上生經贊二卷　同上

彌勒下生成佛經疏一卷　同上
三彌勒經讃三卷　憬興撰
同經略贊三卷　善珠撰
同經抄一卷　善珠
天請問經疏一卷　基撰
解深密經疏十卷　圓測
同經疏三卷　元曉
觀普賢經玄贊三卷　興福寺守朝
同經略釋一卷　同寺眞興
楞伽經疏八卷　惠讃
最勝王（經脫カ）疏六卷　惠沼
同經略贊五卷　憬興
同經羽足一卷　平備
同經遊心決三卷　善珠
涅槃經述讃（一イ）十四卷　憬興
同經古迹記三卷　太賢
梵網經疏五卷　撲揚寺智周

同經疏二卷　義寂
同經古迹記二卷　太賢
同經私抄二卷　平備
同經略抄二卷　善珠
法花經論述記三卷　善寂釋義一撰
同經記二卷　明一撰
佛地論疏六卷　靖邁述
同論疏四卷　智仁
攝大乘論抄十卷　寨(マヽ)撰
同論章五卷　神廓
同論疏十一卷　同上
同論疏十卷　神泰
顯揚論疏八卷　憬興
同論疏十卷　智仁
大莊嚴論疏十卷　惠淨
同論記九卷
辨中邊論述記三卷　大乘基撰

同論疏三卷　玄範撰
同論私記九卷　守朝
觀所緣緣論疏一卷　神泰
同論疏一卷
百法論玄讚一卷　大乘基撰
同論疏一卷　大乘光撰
同論疏一卷　圓測撰
同論顯幽抄十卷分本末爲十九卷　從方述
同論義撰抄四卷　全則
新集論述記八卷　大乘基撰
同論疏十卷　玄範撰
同論疏十六卷　靈
同論疏十二卷云述記　勝庄述
二十唯識論疏二卷　大乘基
同論疏二卷　圓測
瑜伽論略纂十六卷　大乘基撰
同論疏二十五卷云釋瑜伽記　眞空

同論抄三十六卷　景法師
同論三十六卷　憬興撰
同論釋文集廿卷　浮丘撰
同論論記廿四卷　遁倫撰
同論音義四卷云相應論音義　元興寺信行
同論文義次第一卷
同論略頌二卷
同發菩提心論疏三卷　惠沼
佛性論疏四卷
起信論疏二卷　元曉
同論別記一卷　同上
同論寛狹章三卷　德一
掌珍論疏二卷　神泰
同論疏二卷　靖邁
同論疏二卷　文備
廣百論抄十卷　同上
同論疏十卷　文軌

成唯識論疏十卷　大乘基撰
同樞要二卷　同上
同開發二卷又云料簡　同上
同別抄三卷分爲五卷　大乘基
同論光抄八卷
同論應抄五卷
同論料簡一卷　順璟述
同論開發一卷　醴泉沙門玄應
同論疏十卷　圓測
同論導〔指要〔三〕卷　極太
同論疏四卷　惠觀
同論文義記十卷或二十卷　神昉
同論集十四卷　道證
同論貶量廿五卷　憬興
同論古迹五卷　太賢
同論決擇一卷　同上
同廣釋本母頌三卷　同上

同論末詳決三卷 亦云別抄　義寂
同論同異義一卷 二十四張　東都太平寺利涉
同論了義燈七卷　惠沼
同論演祕七卷　智周
同論義蘊五卷 或分本末爲十卷　邑撰
同論北京抄三卷 更直云北抄
同論東京抄二卷 見本直云東抄在本末二卷下卷釋疏第五以下
同論顯述難知抄五卷
同論義演十三卷　如理
同論太抄十八卷　靈泰撰
同論義翼七卷　天竺寺蓮峯沙門崇俊撰 撰揚寺禪智寺〔法〕清釋
同論羽足四卷　平備
同論論疏記五卷　哲師
同論記十卷　清素
同論記□卷　信叡
同論僉記三十卷　行賀
同論肝心八卷　善珠

同論分量決一卷　同上
注唯識論二十卷　崇俊
同論注論記四卷 内題云要抄
顯唯識疏隱文抄十卷　常騰撰
成唯識決　勝庄
同論同異補闕章二卷　東大寺德一撰
同論開題一卷
同論序釋一卷　嘉道訪集記
同論義精一卷 釋序　行賀
同論樞要方誌二卷　智周
同論記二卷 爲四卷　義賓
同論記二卷　憬興
同論義陣一卷　行賀
同論記二卷　憲
同論記二卷　常騰
同論記二卷　叡
同論記二卷　印師

同論記二卷　哲
注樞要二卷　西大寺勝均撰
同解節記十七卷　護命
同記四卷
同記二卷
同唯識樞要義一卷　行賀
同記二卷　義斌
同要節二卷
同要決八卷　常騰
同抄記四卷二卷　圓證
同私記一卷廿二丁　玄壹集
同了義燈記一卷訖燈第六　智周
同增明記四卷盡燈第一　善珠
同抄七卷　常騰
同解節記二卷　護命
同演祕釋五卷　如理
同抄四卷　信叡

大因明論記二卷亦外題云理門疏永徽三年六月日大乘光對面三藏記
同理門論述記一卷　泰法師
同疏二卷　圓測
同疏三卷　文軌
同疏三卷　淨眼
同義抄一卷　憬興
同疏二卷　道證
同述記二卷　勝庄
同疏一卷　玄範
同疏六卷　定賓
同疏三卷　文備
同抄二卷　道證
同抄一卷　文備
同注釋一卷　同上
道論抄一卷　道獻
同注四卷　沙門崇撰
同義抄二卷　善珠

同十四過類記一卷　護命
同解節記六卷　同上
因明入正理疏三卷在序　大乘基撰
同論疏三卷　壁法師
同論疏三卷　大莊嚴寺大軌
同論疏一卷　靖邁
同論疏二卷　道證
同論疏三卷　玄應
同論疏一卷　玄範
同論抄一卷　順璟
同論述記一卷　神泰
同論記一卷　元曉
同抄一卷　文備
同古迹一卷　太賢
同論要抄一卷　利渉
同論義疏三卷　利明
同論疏二卷　清幹
同論略纂四卷文中云如要釋及義決　惠沼

同論纂要一卷　同上
同論義斷一卷有序　同上
同論要略一卷
同論義心一卷　道獻
同論疏記三卷　同上
同論□抄三卷釋慈恩疏　章敬寺擇隣
同論義衡二卷　清素
同論柔抄一卷　同悟
同論疏記三卷
同論髓腦一卷
同論義翼三卷
同論別義抄一卷或直云抄　淨眼
同論疏記三卷亦云義範一卷亦云記衡云前記　邑師
同論疏記三卷　智周
同論後記三卷　同上
同論略記一卷抄三卷一□卷　同上
同論疏記三卷　兗州智頻撰
同論疏抄二卷　林

同論略集記
同論記九卷　平備
同記一卷　俊清
同記一卷　琳
同記一卷　道憲
同抄三卷
同集記三卷
同鈔集二卷　榧上修因
同祕心一卷　同上
同抄一卷　獻
同義斷記一卷亦云抄　俊清
同記一卷　周
同抄一卷
同記一卷　沸林
同集記一卷　願建
同記一卷　擇隣
因明箋定廣卅卷　木山
同明義骨三卷　元興寺願曉律師

同論疏記三卷　法隆寺孝仁
同明燈抄六卷分本末爲十二卷　善珠
同疏抄一卷或云清記此師本名俊清故名取一字　俊
同疏集記六卷興福寺法師願建八部唐記集爲六卷已下在彼記題下
同指事卷
同論疏三卷　法藏未詳可勘
同六因義集記一卷　願建
同疏抄七卷
同四種相違記二卷
同記五卷　池邊詮律師
同四種相違記二卷
同文軌疏記三卷　慶俊
同纂要記一卷亦名抄　福壽寺如理
同記一卷亦云抄　智周
同記一卷　清素
同記一卷　首
判比量論一卷　元曉
答量撮一卷　東大寺長載

清辨量決一卷
唯識北量遺疑與眞章一卷　行賀
唯識北量集記一卷　願建
勝軍北量集記一卷　同上
宗輪論疏一卷　大乘基撰
大毘婆沙抄十卷
俱合論抄十卷　大乘基撰
同論論十五卷　大乘光撰
同論頌疏六卷　圓暉
同論抄三卷　惠暉
順正理論　元瑜
大乘法苑林章七卷　大乘基撰
二十七賢聖章一卷私云是上法苑林章內別章歟　同上
同記二卷亦決擇抄　智周
同義鏡□卷　同上
同撰集□卷　善珠
同記四卷　憬興

同補闕章三卷　惠沼
大乘義林章十三卷　義寂
能顯中邊惠日論四卷　惠沼
同惠日羽足三卷　德一撰
大乘入道章一卷　智周
中邊義鏡章三卷　德一
中邊義鏡殘卄卷　同上
法相了義燈十一卷　同上
遮異見章三卷　同上
種姓差別集三卷　神昉
勸發菩提心集三卷　大雲寺惠沼
新撰大乘義章五卷　遁倫
西方要決一卷　大乘基撰
圓弘師章四卷
研神章五卷
一切經音義二十五卷
大唐西域記十二卷玄弉三藏渡天十七年間見聞百卅箇國記之歸唐翻記之

續群書類從卷第八百三十五

釋家百二十

東域傳燈目錄

弘經錄一　傳律錄二　講論錄三
雜述錄四　傳記錄五

東寺

弘經錄一

華嚴部　謙之二字名也

花嚴論六百卷 劉謙之造。出傳。傳者花嚴傳也。五卷藏師撰

同論百卷 後魏沙門釋靈弁造。出傳見行上五十卷

同經方軌五卷 唐終南山至相寺釋智儼撰。花嚴宗最初師。出傳方軌五卷

同經雜孔目四卷 上同。內題云花嚴經內章門等雜孔目云々

同經問答二卷 上同。又云略疏

同經玄明要決一卷 上同

同經供養十門儀式一卷 上同

同經十玄章一卷 承杜順撰

已上六部同師撰 皆智儼

同探玄記二十卷 京兆西崇福寺沙門法藏撰 又云魏國西寺沙門

同旨歸一卷 十門出傳云。一說經處。二說經時。三說經佛。四說經衆。五說經儀。六說經教。七題經義。八釋經意。九弁經益。十示經圓。右於上十門。各以十義解釋。通弁百門。以顯經意。遂令浩衍之旨衆在目前云々

同綱目一卷 十門。亦云八會綱目章。不可別舉。

同玄義章一卷

同教分記三卷 又或云一乘教分記。又或云五教分記。與杜順撰名同

已上三部出傳云。右述大章疏之外。隨人所問
隨義而說。錄以成卷。述題此經意。
同三昧觀一卷 十門出傳云。右於上十門。又各以十義弁其所要。務令修成。普賢願行結金剛種。作菩提因。當來得預花嚴海會。用等於天台法花三昧觀法修行者足及心鏡云々
同問答二卷
同三教對弁懸談一卷
同唯識章一卷
同法界義海一卷
同遊心法界記一卷
同發菩提心章十一卷
同關脈一卷
同三寶禮一卷十首
同讚禮一卷十首
同金師子章一卷
同翻梵記一卷古經
同梵語及音義二卷新經序注一卷
已上二部出傳云。右新舊二經。所有梵語。及

新經難字悉具翻。及音釋讀經之士實所要焉。
同傳記五卷 十門部類。隱顯。傳譯。支流。論釋。講解。諷誦。轉讀。書寫。雜述
傳音義一卷
已上探玄記下合廿部。法藏師所撰。可加圖一卷
同經疏十卷 元曉師撰
同綱目一卷 上同
同疏七卷 唐越州靜林寺釋法敏撰。出傳
同疏七卷 齊京中集道師撰。出傳
同疏七卷 隋西京大興善寺洪遵律師撰。出傳
同疏十卷 傳云十一卷。唐終南山至相寺智正師撰
同疏十卷 唐京師普光寺光法師撰
同疏七卷 未成來詞。隋西京淨影寺慧遠師撰。同師所撰花嚴章一卷別可載之。出宗目錄
同義抄十卷 唐京師大慈恩寺釋靈弁撰。出傳云。撰疏十二卷抄十卷章三卷。甚云探玄十卷
同疏七卷 傳云十卷。魏北臺[illegible]智師撰
同疏四卷 唐京下大覺寺釋惠光撰。出傳云。立頓漸圓三教。以判諸經。以花嚴爲圓教。自見結也
同疏五卷 唐京下大[illegible]寺釋僧[illegible]撰。出傳云々。又[illegible]十地是持等疏云々

同疏七卷唐沼州釋曇衍撰

同義疏十卷隋西京靈覺寺釋惠藏撰。出傳

同疏八卷隋相州演空寺大靈裕撰。出傳云。又造自餘章疏傳記等。惣百餘卷。感空聲瑞云々

同旨歸一卷上同

同疏十卷唐并州武德寺釋惠覺撰

花嚴經會釋論十四卷新經李通玄

同經疏三十卷云演義。新經。清涼山大花嚴寺般若院澄觀師撰。分本末成六十軸。八十四十兩部記合有七十卷。八十經分本末有六十卷。三十經疏更有十卷也

同經普賢行願品疏一卷上同

同刊定記十六卷新經。京兆靜清寺沙門惠苑師撰

同旋復章十卷上同

同音義二卷上同新經

大乘權實義二卷

同經疏二十卷新經宗壹師撰

同經疏十三卷

同疏十二卷

同明難品疏十卷隋西京禪定寺道場曇遷撰。又選大乘止觀一卷。私云或題云南岳大師述。與文義全同云々。

同入法界品抄一卷光統律師撰

同經遊意一卷出三論宗錄吉藏師撰

同骨目一卷新經天台宗錄湛然師撰

同經旨歸二卷東晉南林釋法業撰

同經五教分記一卷杜順師撰

同法界觀一卷上同出最珍仁錄

善財童子諸知識錄一卷釋彥琮撰

同經中佛菩薩名三卷分爲二部。佛名二卷。菩薩名一卷。傳云。右不知誰所集也。但鳩集閦略未能備盡。今沙門賢首更廣其舊也

同普禮法一卷十五拜。傳云。古天台山智顗禪師所撰。其拜首皆稱普禮。末皆稱盧舍那佛。其間具列寂滅道場等七處八會之名。今江表盛行。不得繁敘。顗仍判花嚴。爲圓滿頓常云々

同經齊記一卷竟陵文宣王撰

同文義略纂一卷顥法師撰

同經迴心義一卷

同經十會一卷

同經品會名圖一卷

同請賢聖文一卷

同經蓮花藏世界海觀及彌勒天宮觀一卷 隋西京大禪定寺釋靈幹撰

海印三昧論一卷 明晶師撰

花嚴孔目記六卷 新羅珍嵩師造

同綱目記二卷

五教指事三卷 興福寺壽介撰。倭書

五教私記二卷 沙門順圓撰

同經還源觀一卷 出珍行錄

同經私記二卷 牛頭隨牛頭惠隨珍

同經受菩提心或一卷 珍

同經料簡一卷 出前唐院錄。惠仲

同經略疏六卷 出六卷諸經錄。可在疏目錄中

同經略疏指事八卷 上同

同經要集料簡一卷 上同

同略疏指事一卷 新經上同

同一乘法界圖一卷 法藏撰。可入上廿部等次

同七處九會頌一卷 上同

同經序釋一卷 眞長述上同

同序私記一卷 武藏前司阿保朝臣人上集

右還源觀已下彼宗錄中不載之、須後勘定。

花嚴隨疏演義抄三十卷 觀公。珍錄之中先廿卷疏別載之。可詳。若先後合有六十軸。上疏分本末故耳 近來東大寺花嚴宗傳云。觀先作新經本疏十卷。次作隨疏演義抄廿卷。各分本末成六十卷。作四十經疏十卷。都有七十卷文疏云々

花嚴受菩提心戒一卷 觀公

天台大師仁王經疏四卷 倫法師碑文載之。圓宗錄中入聞本錄。件目錄中疏一卷。私記三卷俱不出之。今私案云。合疏私記可九四卷。見彼碑文。合金光明並升交句云疏四卷。此疏如是。差舛非一。不可定執。後賢志悉之。吉藏疏又護國抄引之。更可得其意

十住經疏一部二卷 不出作者 花嚴方等可定

放光經記一卷 出古錄

道行經後記一卷 上同

般若部

註大品般若經五十卷梁武帝共。天保寺法龍撰三論錄云羅什三藏等註。若別註歟

東 同經略疏四卷吉藏撰

同廣疏十卷上同

同遊意一卷上同。或六卷疏。吉藏疏一卷

梵 同疏五卷懷法師撰

東寺正本 同科文一卷

同經玄文四卷眞諦三藏撰

金剛般若經疏一卷惠遠師撰

同經疏一卷天台智顗禪師撰往年披見與肇註。不意本宗又疑

同經疏四卷吉藏撰

同疏四卷懷現

同疏二卷漢光撰

已下至靖邁疏法相宗

同略記一卷上同

同疏二卷三述贊大慈恩寺大乘基撰

同玄記十卷上同。普珠唯識肝心記云。玄記者。基師所記之金剛般若論疏是也。今行於世云々、親可勘會云々

同會釋三卷上同。云五經二論會釋

同經述贊二卷新釋玄□撰

同疏二卷同釋靖邁撰東寺錄云能斷經疏二卷可見合

同經疏二卷元曉撰西藏錄二卷。分爲四卷

同經疏惠沼出傳。最勝疏云如能斷般若疏云々

同經疏三卷大雲圓暉珍錄傳法院錄

同經科文一卷大雲寺撰　疑圓暉撰歟

同經蓮□三卷云御註金剛般若經宣演勅。有隨賀讃論靑龍寺沙門道氤集

同經訣一卷曹溪所名

同經贖三卷寶達

同經略記一卷道倫撰

同經玄義一卷

同經疏二卷又云刪補義。西明寺神英撰

同經意一卷牛頭處名

註金剛般若經一卷姚秦沙門釋僧肇撰

同集註一卷紀國寺釋惠淨。一帋。注序上官儀撰

同註一卷太常博士河南褚高撰

同註一卷江寧縣牛頭山曉和尚撰

同註一卷金剛藏菩薩注釋摩訶衍論與此注或處入僞妄釋。具人二開叉云、三口王判僞妄。今披見之誠以難信

同註三卷南嶽王潔

傳部

同註一卷御註

同經道俗記三卷契傳記者。入師詞也。宣演用也。古師皆用

最初

同金剛仙記十卷菩提留支譯。金剛仙造。天親弟子云々。

同本記四卷眞諦三藏出。未見其本

同摩訶衍論上代不用之。別論歟

同經疏一卷大悲 見本云記。四十一紙。(二イ)云沙門大悲集誘童蒙云々。中間有頌。是傅大士作云々。此疏是實

誌和尙撰云々

同經驗記三卷有私記一卷

同經解節記三卷元興寺護命述

同經理趣分述讃三卷基撰

同贊一卷義寂撰

同疏一卷如理撰

同疏一卷聖尋注云記。道證撰

同經抄一卷平備抄出

同經註釋清範律師

同經祕頤四卷東大寺法藏撰

大般若經關一卷唐三藏珍錄出之

大般若經關一卷出圓仁錄。與上同異可尋之

大乘心宗綱要義一卷沙門玄非三藏依大般若會明義。披見文理乖自宗義

同經關子一卷綱要一卷。與

同經綱要一卷幷序。義寂撰或云料簡

同經籍目二卷外題云圖

同籍目一卷道證見行二卷。不知殘員

大惠度經宗要一卷元曉。依大品等

同經略記二卷道倫。不知卷數。經文品在初品等。猶未盡

同玄文卅卷東大寺法藏撰。釋初四百卷北院上帙。東大寺下帙。云初分疏

同疏廿卷智光。云三論東大寺長尋五師 下帙和國

同經關三卷俊

同十六會序一卷玄則。三藏之資法相。
東寺
同經音義三卷玄應撰
同音義三卷元興寺□□
同音訓四卷興福寺眞興撰
同音義二卷
同經略頌一卷興福寺仲算
放光般若註解一卷帛法師
光讚般若略解二卷道本作
仁王般若疏六卷眞諦三藏撰。不見行。諸疏云本記
仁王般若經疏三卷吉藏撰。件嘉祥疏。諸錄云二卷而見行本有上中下三卷
同疏一卷天台智顗
同經私記三卷灌頂天台
東寺
同疏二卷惠淨撰云讚述
中南
同疏二卷法相玄範
同疏一卷惠沼撰。未見行。此師最勝疏第一云。釋此五分。如仁王般若疏中具明云々
同疏三卷圓暉撰
同疏三卷

同經註三卷梁俊
同抄三卷釋信行抄。題下云。多肴測疏少加餘疏。此抄引統師義。可尋之
同經開題一卷圓珍撰倭國
同註釋三卷最澄。倭國。四卷
同註三卷常騰。和國
同經略抄三卷元興信行述。集諸疏。和
同經疏搜玄記超利
同經疏要記一卷皎
同疏六卷眞諦撰此疏在上
同經開發一卷上同
同科文一卷上同
同略賛三卷興福寺行賀於唐土撰
同經音義一卷
同經抄三卷云護國抄。楞嚴院沙門覺超撰
同經註六卷
般若心經幽賛二卷基撰。又東云疏上下。可勘
同略賛一卷上同

幽賛解節記六卷山闍寺沙門護命撰
同經疏一卷靖邁
同疏一卷圓測撰
同疏一卷智開
同疏一卷一依此疏智覺大師料簡一卷云々。魏國西寺沙門法藏撰。云略疏
同註經一卷武敏撰註
同經述義一卷云疏日本智光撰
同經疏集抄一卷沙門嘉遁集
同註經一卷文鑒撰
以下皆□□
同幽賛記二卷善珠撰。或爲六卷
同略釋一卷興福寺眞興撰
同經疏集一卷叡山圓仁
同經祕鍵一卷叡山圓珍撰
法花部　光宅寺者潤州江寧。梁武之世。雲法師住寺也本名雲法宗廻上□
正法花記并後記各一卷傳記錄同

妙法蓮花經略疏二卷竺道生撰東寺
同經疏八卷光宅寺雲法撰。此經法藏未到當朝。仍花嚴經以此疏講經云々
註法花經七卷或十卷齊。南郡。隱士劉虬註。七卷經註在七卷八卷經註在八卷
同經疏七卷惠遠師
同經玄論十卷吉藏。吉藏造觀世音經賛一卷同法花玄述記五卷智光撰倭。
同經疏十二卷上同。四百五十帋
同新選疏六卷上同。分本末又成十二卷
同統略三卷本末六卷上同
同遊意一卷上同
同遊意疏一卷倭
同經玄談一卷吉公
同科文二卷吉公
同義疏記廿卷道進抄。在千手院經藏
同經玄義十卷智頭說灌頂記
同文句疏十卷上同。在序。神迥述
法花三昧行法一卷上同
同玄義釋籤十卷湛然述。在緣起序。普門子述。別行十不二門義在釋籤。或別行

同疏記十卷上同
同疏科文一卷上同
同補助儀一卷上同
同經五百問論三卷上同
同經科文二卷左溪玄朗述
同經大意一卷灌頂 又云大綱
同大意一卷剡溪明曠
同經玄義略要一卷武丘
同文句義科三卷良諝述
同文句諸品要義一卷石鼓智雲
同玄義科文二卷龍門
同文句輔正記十卷道進
同文句私志記十五卷石鼓寺智雲禪師撰
同文句記六卷智慶
同經助記補略抄二卷
同經輔照三卷延曆寺最澄撰
同去或四卷上同

同秀句三卷上同
同註釋經十八卷上同於止觀院撰。□云。件註傳中云十二卷
□□尺頂□卷（同經題名一イ）
同經圍講三卷圓仁撰
同經疏記抄集八卷
同經會頌一卷
同經讃頌一卷已上五部出前唐院錄
法花安樂行一卷（記イ）南岳惠思述
同經觀音品玄義一卷智顗
同品疏二卷上同
同品偈科文一卷明曠
同經三周圖一卷
以上玄義以下卅二部天台宗疏釋也
同經述贊十卷新院 惠濟
同經讃略二卷上同 或云略讃
同經略疏三卷王滑撰
同疏七卷道榮。內云賛述。可入三論宗

同經疏五卷靈範師撰。安祥寺錄云四卷。第四卷訖藥王品
同要略記一卷基師未詳 三井寺
同經玄贊十卷基撰
同經音訓一卷上同
同經爲爲二章一卷上同
同疏八卷憬興撰
同疏八卷玄範撰
同經義決一卷惠沼
義決解節記四卷護命。元興寺塔院
同經纂要一卷惠沼撰。傳法院錄惠照與惠沼是別人也。然可尋誰人之撰。或云玄學。本末錄云照師
同經略贊五卷
同經料簡一卷義寂撰
同經讃三卷淸素法師述。出空海僧都傳法錄
同經攝釋四卷釋玄贊智周撰
同經玄贊記四卷淸素撰
同決釋記八卷在序。杭州天竺寺沙門崇俊撰揚州禪智寺釋法淸集

同經弘贊十三卷或十五卷。本生行賀撰。又科文二卷
同略贊五卷上同
同疏抄四卷哲法師
同翼贊十卷法證撰。釋玄贊
同補攝釋抄三卷常騰撰
同經弁囿十二卷釋玄贊。有則撰。
同疏抄五卷道憲。金城寺住
同玄贊要集卅五卷鏡水寺栖復撰
同經掌記十卷
同解節記十卷護命
同經註十卷內經寺常騰
同廣釋了義記□卷
同經肝心一卷善珠撰
同綱要一卷依三論。護命
同略記三卷或云四卷。東大寺明一撰
同經略頌一卷仲算
同陀羅尼一卷上同

同經銷文略疏三卷 天長寺延秀集解
同圓鏡樞決一卷 上同
同圓鏡釋文十卷 見行本七卷上同
上□□□記廿卷 若廣略別歟可尋之
同經鈔六卷 譯青藏疏云々道進撰
同經名相一卷 牛頭
同經玄義一卷
同經義苑六卷 理師
同經料簡一卷 義寂
同經義釋十卷 可尋之
同經宗要一卷 元曉撰。與要略可對檢之
同綱要集二卷
東寺 同經疏四卷 上宮王撰。只云法疏為本義略述經文。自衛山本房留本五卷如傳
同大意一卷 上同
同經權文一卷 得一
同二十八品序一卷
同弘傳序一卷 南山

同靈驗傳二卷
同驗記六卷 義寂
（三ノ一）
同字釋記一卷 大隋京師惠日道場沙門曇捷撰
同略音訓一卷 玄寂
同字釋二卷
同釋文三卷 仲算
唐梵兩字法花廿八品題目并諸羅漢名一卷
同經重釋訓二卷
同經七喩三十無上述一卷 出叡山唐院錄
同經屬累品問答一卷 興福定慶
與滿閻浮提問答一卷 上同
衆本題集一卷 上同
玄賛正妙寺問答一卷 上同
法花略料一卷 寶生修圓集
同消文記一卷 上同
同心髓一卷 上同又云安曉
同訓釋記二卷 上同

註普門品一卷金剛藏菩薩註
同經音義二卷元興寺平備撰
同經異本集一卷定慶
顯法花義抄十卷妙樂釋七卷云々。件書天台宗前後同錄不出之。但依口傳入之。可勘定耳
東寺一乘諸經疏十五卷一帙云々

衆經部　東塔院本可見

寶積經三律儀會疏三卷
大寶積經玄審十卷賢澄
同經幽贊一卷分本末爲二卷
同經□祥一卷東大寺僧澍耀造羅□□
同大意一卷西要室
寶積經音義三卷
大集經疏十六卷
同經疏五卷憬法師集傳法院錄九卷
十輪經依義立名二卷隋沙門信行撰（三イ）
同經略一抄一卷上同
同經疏八卷靖邁師撰
同義記八卷
同疏三卷
同經抄三卷大乘昉撰
同疏三卷依見行本上同
同經音義一卷

已上三部可詳

月藏分依義立名一卷信行
同抄一卷上同
般若三昧經略記一卷元曉
同行法一卷智顗撰
無量壽經宗要一卷或兩卷元曉
同經宗要指事一卷
同經宗要指事一卷智憬
同指事私記一卷上同
同經疏三卷義寂觀無量壽經述記三卷二部。寂法師可勘會之。同經疏合祐師。

同經述贊三卷（云述記、云述義述文贊、）憬興 或云二卷
同經述義二卷 寂證集
（二イ）
同經疏三卷 西明寺沙門 圓測音
同經記二卷 龍興寺名
同經疏
同經記三卷之一
大大衆日錄云
同經疏三卷 法位師撰 可勘會之
（二イ）
同經義疏一卷 法位師
同經疏二卷 汾洲君興寺義寂師
同述記一卷 梵釋寺錄
同經疏一卷 因法師
同經疏一卷 遠法師
同綱目一卷 新羅
同經贊抄一卷 善珠抄
同經字記一卷 音義部
義疏二卷 法位
觀無量壽經疏一卷 智顗

疏記一卷 圓珍錄私 不流行
同經記一卷 法聰
同經疏一卷 法常師撰
同疏一卷 惠遠撰
同玄義一卷 遠法師
同經一卷 吉藏師
同經釋一卷 花嚴集 利見作
（義イ）同經玄義一卷 道綽禪師（二イ）
同本記一卷 存 惠不光[二]
同經玄義等合　善道四卷 題名別
同玄義分一卷
同義疏四卷 上同
同經疏二卷 惠感師述（常カ）
同經別記一卷 源清造
同經別疏并玄義名二卷 懷感師
平等清淨覺經疏一卷
阿彌陀經疏一卷 智顗

同疏一卷慈恩師
同經疏一卷沙門懷成述。或人傳云。此疏有延曆寺前唐院。文同與慈恩疏同
同經疏一卷澄興師述
同經疏一卷基撰。羅什所譯云々。此疏文義頗與慈恩師異。年來所疑也。此疏有兩本。一本云贊述共云基撰眞僞難定 基撰下云口決 定慶目錄所載同之。贊述者傳法院本也。疏者北院本也。不可兩定園城寺目錄又有基疏一卷
同經疏一卷元曉 新院
同疏一卷惠淨師
同經讃一卷在前唐院
同疏一卷圓測撰 求那跋陀羅翻
同經義一卷
同疏一卷玄一師
同經隨緣義鈔智首師
同略記一卷憬興撰
同經略記一卷日本源信僧都
稱讃淨土經疏一卷靖邁撰
同疏二卷

菩薩藏經疏十卷靖邁撰
同疏十卷叡師
勝鬘經寶窟三卷吉藏分爲六卷。才疏引林鈔爲指南。可尋
註勝鬘經二卷寧僧複註云勝鬘經註解
藥師寺
同經疏一卷基撰。慈恩條處指之相違五十三條 或爲上下 云述記。可门太記
同經疏二卷七十帋 惠遠師
同疏一卷靖邁撰
同疏二卷元曉分爲四卷
同經義記一卷攀
同經疏二卷上宮王撰 或云一卷
同疏義私抄一卷釋上宮王疏。唐上人師釋淺州疏 惟儔法雲寺僧明定。
維摩詰經註八卷僧肇等註 亦淨名集解 註錄云羅什三藏
四教義十二卷或合爲六卷
三觀義一卷
四悉檀義二卷
同經玄疏六卷智顗
已上四部同入維摩部。皆智者說云疏是略本。

同經文疏卅八卷或四十四卷。卅七卷。卅卷。今見正本合廿八卷。爲十四卷。然中間舉卷數頗相違(三イ)可勘會矣
同略疏一卷湛然再治
同疏記三卷本末合六卷釋疏湛然
同疏私記三卷上卷玄記道暹撰
四教義科文一卷
淨名玄論八卷吉藏
同經略疏五卷
同經廣疏六卷上同
同玄論四卷日本智光述
同經疏十卷絳州刺史敬之撰
同義疏四卷惠遠師述
同經義記四卷薩多羅撰
同經疏六卷西崇福寺沙門□述
同疏六卷法銑師造
同經大意一卷
同經遊意□卷

同經宗要一卷元曉
同經記一卷或云二卷。江寧牛頭山惠融和尚撰
同要略疏一卷上同
同經疏五卷與下關中疏同異可詳。道液撰
同經玄旨一卷淡涌
同義記三卷
同略例二卷智深
同經關中疏十卷刪補註解與道液疏同異可詳
同經演正疏三卷輪
同經演正疏抄五卷上同
同經關中疏記五卷無量義寺文襲造
同經五教義一卷上同
同經集解關中疏四卷道液集
同關中疏科文一卷上同
同關中疏釋批二卷上同
同經關中疏釋微二卷中修山契眞述
同經玄私記一卷

同經疏三卷上宮王撰
同經略數義圖一卷
同疏科目一卷
同經賛一卷石上大納言
同經刪補三卷興福寺神英述
同經略賛五卷興福寺行賀述
註維摩經六卷大唐導江縣合壽諮註
同經註釋十二卷上卷註。中下不註。勢範律師
無垢稱經疏六卷慈恩基撰
同經疏六卷
同註經六卷常騰撰
　疏一二三四并音義東塔院
海龍王經疏四卷加料簡爲五卷。飛鳥寺聖曉和尚述
分別緣起經疏一卷
六波羅密經疏四卷超悟述。一乘院。六度經歟。
淨飯王經疏一卷略述云。遁倫述
同疏一卷吉藏
彌勒上生經疏二卷基撰

同經疏一卷靖邁撰、忍辱律師。本極樂
同經疏□卷四宗錄闕本
同經述賛三卷三經共賛、憬興、古迹三卷。又在一卷云料簡。古迹述賛別出
同經疏一卷憬法師
同經遊意一卷吉藏
上下兩經遊意一卷惠均僧正撰
同經疏一卷
同經疏三卷善珠又云略賛
同經註三卷依慈關(思カ)憬興疏
同宗要一卷并序。元曉。并與三卷云々。東大寺
金剛三昧經論三卷上同
金剛三昧經論疏五卷
同經記一卷
同經私記三卷
同經指事一卷
盂蘭盆經疏一卷吉藏。廿三帋
同經疏一卷云賛述。惠淨撰

同疏一卷 惠沼撰。出傳。見傳法院本。釋發心集之贊述。
同述義一卷 智光 信尚本
摩訶摩耶經疏一卷
報恩經疏二卷
藥師經疏一卷 靖邁
同經疏一卷 遁倫
同經疏一卷 極太作
同經依一卷 基未見口傳
同經疏一卷 神泰撰
同經疏一卷 百濟義榮師述
同經古迹一卷 太賢撰
同經疏一卷 善珠。又云玄贊。東寺藥師經疏四(八イ)卷可是取集
遺教經疏一卷 十九帋
同註經一卷
大雲經神皇授記義疏一卷
灌頂經疏二卷 宋代
同經疏二卷 憬興

同經音義二卷 大灌頂經
往生灌頂經疏一卷
同經珠林一卷 行感師撰
大佛頂經疏三卷
同經疏五卷 唐院東唐院
大佛頂經疏六卷 弘流 資口房
同經疏三卷 惟慤
千手經疏三卷 北院。不詳作者 神護寺
本業瓔珞經疏二卷 元曉
、同疏二卷 義寂
密嚴經疏四卷 法藏師
方廣經疏一卷 聰師
大通方廣經疏一卷
六門陀羅尼經疏一卷 基撰。玄非 經一紙 後客房 東唐院
十二門陀羅尼經疏一卷 憬興 中南院傳法院并東唐院
十一面經義疏一卷 惠沼撰
同經疏一卷 遁倫撰

同義疏一卷古本經。不註作者。可勘之
不增不減經疏一卷元曉
八名經疏一卷善珠
溫室經疏一卷惠淨撰
同經疏一卷惠遠撰。又云贊述
同經疏一卷惠沼撰出傳
造像經開題一卷道慈撰和書
方廣經方等陀羅尼經安宅經疏合成一卷
金剛壽命經疏一卷善珠撰
不空羂索經疏一卷大莊嚴寺文軌撰
同經疏一卷善珠撰
大方等如來藏經疏一卷圓光師
虛空藏經疏四卷潜眞述
文殊師利經疏三卷
觀音三昧疏一卷入僞經錄（三十）
請觀音經疏一卷
父母恩重經疏一卷沙門體清述

梵加入乘律疏十五帋
天請問經疏一卷基撰玄奘譯。入小乘部一帋。靖邁師序云大乘。可勘之
同疏一卷靖邁
同疏一卷素法師
觀佛三昧海經抄一卷可詳
入楞伽經疏五卷中國大乘論師菩提留支自翻自講四卷
同經疏五卷菩提達摩撰
同科文二卷上同
同經開題一卷
同經疏八卷□行楷。此經抄云。基云晫云淨云。利云涉。皆可尋之
同經疏七卷元曉撰。疑八卷歟。見第七卷經九末了
同宗要論一卷上同
七卷經。和、、花藏。東ノ寺傳法也
同心玄義一卷法藏撰。更可有疏。云楞伽心玄義故
同經疏十二卷尙德師
同經疏十卷大雲
同經義心一卷吉藏
同經義抄四卷東京中大雲寺沙門行珍。題云楞伽隨疏□□披□□

同□引論大唐三藏註解。大安國寺涉法師序
同經百八義通心地決一卷
同經旨歸
同經大義證抄四卷或合爲二卷
集義疏五卷東妻本
註楞伽七卷四卷本在序　大敬愛寺沙門智嚴註
僧伽吒經疏一卷東唐院
同經疏二卷
解深密經疏十卷所見之本有上中下三卷。可詳之
同經疏十卷圓測
同經疏十一卷或爲十二卷。令因撰。或目錄合印師疏一部七卷可尋
同經論□卷憬興撰
同經疏三卷元曉撰
無量義經疏三卷圓測。或本西明寺玄測。可詳
同註經一卷西基本。劉虬註。首景序。松院註經可尋之
同經註釋三卷延曆寺最澄撰
觀普賢經文句一卷圓珠撰

同經記一卷圓珍撰　廣
右大院文中學新羅記
同經料簡來由一卷圓珍
同經記三卷興福寺守朝。楞嚴自在房。慶尊供養　云玄贊
同經略釋一卷眞興撰。依天台
同經序一卷
同經本記一卷眞諦撰。未見所載不傳
金光明經玄義一卷智顗。此經四本見行。四卷曇。七卷眞。八卷寶。最勝義淨
同文句三卷上同　四卷經
同文句科文一卷禪林寺
同懺儀一卷或云懺法　上同
同經一卷分二卷。吉藏撰。八十紙
同經義疏一卷遠法師集
同經註釋五卷最澄
同經開題一卷
同經料簡一卷
同經雜義一卷
金鼓經疏一卷可詳

同經疏七卷興
同十種三法義一卷天台宗
同合部經疏三卷玄暢述 一經三合部
同經義疏七卷內題云金光明經文句。眞諦三藏法師
同經疏八卷志德師
同經八卷元曉。外題云金光明經疏。內題云金鼓經疏
新本、、院本
同經疏十卷合爲五卷。實積寺 沙門道宣撰
最勝王經略贊五卷憬興師先撰 金光明經述贊
同經疏六卷惠沼
同經疏十卷叡山圓珍撰
同經正弁□卷有則
實積房本、、轉經院
同經疏八卷云遺記 大鷹福勝座師撰。本於
右一部仁壽元年五月廿一日權少僧都道雄申
請。
官裁以爲花嚴宗之疏。而釋義依法相宗矣。
同經疏抄六卷
修聞峯
同經羽足一卷平備

同肝心一卷
同經略疏二卷記三ィ 分爲四卷
同經略記三卷
最勝玄樞十卷元興寺願曉撰。三論
同經纂決三卷分成六卷。撰 未見
同遊心決三卷善珠撰
同經題記一卷上同
同經序一卷
同經解節記六卷護命
實福寺本
同註經十卷內經寺常騰撰
同註疏十卷東大寺明一
同經一義一卷行信
同經音義三卷
同經調度四卷元興平備 遺不出名
大般涅槃經玄義一卷灌頂
同經疏十五卷上同
同經再治疏十五卷洪然

同經疏私記十卷九藏道言
同疏抄五卷亦云私記。行滿
同玄義文句一卷道邃
同經科文五卷依丹丘座
同經後分科文一卷湛然
天台註涅槃經九卷覺本末足。元浩。妙樂入室資
同經註科文一卷上同。同師疏可見入之
同後文疏三卷不註作者。但入云論錄
同經疏廿卷吉藏
同經遊意一卷上同
西院西房廿卷闕一本末三本五末
同經義記十卷惠遠分本末成廿卷。四百帋
同經略疏十五卷萬福寺法寶
同經述贊十四卷憬興。分本末爲廿八卷。更料簡一卷
同經疏六卷極泰撰
同經義記五卷義寂
同經文鈔六卷東寺
同經文鈔二卷延法師撰

同經鈔一卷杼法師
同經綱目一卷寂師
同經宗要一卷元曉
同經義記十卷潘洲
同疏科文一卷上同
同經疏十卷惠藏師
同經疏圓指鈔十卷
同經集解鈔十卷
同經自鏡錄十卷
集解大涅槃經略例一卷
集解大涅槃記一卷釋明皎
同經集解七十二卷梁楊都沙門釋僧朗奉勅註。皇帝共十法師靈味寺寶亮法師制義疏序
註涅槃經卅卷大唐導江縣令壽忘註
同經料簡一卷觀智
同經料簡一卷
同經記一卷
同經云何偈一卷寂法師

同經開講二卷圓仁
同經誠證一卷
同經文字品悉曇章一卷
同經十四音義一卷
同經羅什譯出十四音弁一卷智通
同經壽命品私記一卷入音義部
同經音一卷行滿
同經音義一卷法（靈カ）粲撰
同經音義同異二卷
同經音義六卷飛鳥寺信行述
同經音義七卷在前唐院
廿卷泥洹記一卷
六卷泥洹記一卷
如來大哀經記一卷
須眞夫子經記一卷
賢刧經記一卷
漸備經付法藏傳七卷梁天監南城沙門僧伽波羅於楊州譯

持心經記一卷
般舟三昧經記羅什譯
阿惟越致遮經記一卷
惠印三昧經記一卷
首楞嚴經記一卷
文殊師利發願記一卷
摩道經記一卷
已上皆出古錄
維摩經註解三卷竺□□
同經註解五卷僧肇
同經註解三卷羅什
了本生大經註解一卷道安
持心梵天經略解一卷上同
金剛密迹略解一卷上同
人欲生經解一卷
隨函音疏九十九卷者經雜字等釋之云々。法成寺藏。遂代歸日記云。隨函音義册云々
趣要讃經音義一卷終南山釋道宣。斯載法花維摩金剛藥師遺教五部要經

一切經音義未聞卷數

略集諸蔵律論等中翻梵語書二卷釋僧行信撰

傳律錄

梵網經義記二卷智者出

同經疏一卷明曠述。錄中在菩薩戒文句一卷。可勘詳

同經疏二卷寂法師

同經疏二卷法銑師

同經疏二卷元曉寶積房本

同經述記二卷又云疏。崇義寺僧勝莊撰出

同經宗要一卷元曉

同經持犯要記一卷上同。或云二卷

同經疏三卷法藏

同經疏記二卷淳文師何宗師可詳

同經疏五卷智周師。依天台撰之。東征傳出之

同經古迹二卷太賢

同經文記二卷上卷內題云。菩薩戒文義私記序。下卷內題云。菩薩戒本記。並寂法師撰。與上二卷疏同異可知

註梵網經三卷道璿師。於日本撰之

註梵網經一卷虛行述。限或品。

同經上卷抄記一卷慈訓

同經略抄三卷善珠撰

同經私記二卷卷數多云々。東大寺平備

同經疏三卷玄一師

同經疏二卷懷道

菩薩戒經記二卷同

菩薩波羅提木叉記一卷出古錄

菩薩戒疏二卷雲溪天子

受大乘菩薩戒羯磨一卷道融

受菩薩戒文一卷思禪師

受菩薩戒文一卷湛然

菩薩木叉料簡一卷

顯戒論三卷最澄。百十八番

同緣起二卷上同。七十八帖
顯揚大戒論八卷大安寺御本云。同此等。
頭陀集三卷最澄
頭陀乞食法并明乞食八門法各一卷入三階集部。隋沙門釋信行撰集
四分戒本疏二卷定賓　祇陀院御本
同抄三卷
三卷抄一卷
同疏四卷懷道律師
四分戒本私記二卷□徹作。見行本在一卷
四分律抄六卷道宣
同抄料簡一卷上同
出東征傳諸錄載之可尋
同律疏十卷法礪師
同疏十卷西大原寺沙門懷素撰。濟法寺沙門還。已上見行本云々。開四分律宗記十卷
西端四分律疏九卷可取合房本
同疏廿卷大禪師沙門釋智首撰。元廿卷。成唐武德六年歲次癸未之年遠辰之月於西京日嚴寺脩云々
六卷抄記一卷
三卷抄五卷玄憬

六卷抄破文一卷觀山傳教大師
同抄記十卷新羅智仁師。叉智忍
同律抄記十卷學詮師。依智仁記。學詮抄出云々
同律鈔批十四卷分廿八卷。大學師
飾宗義記十卷定賓
開四分律宗記十卷珍錄
發正義記十卷
開四分宗拾遺鈔十卷東塔
同記科文一卷東塔
阿毗曇義記一卷
一卷羯磨疏三卷
四分律決同二卷迺倫
四分律抄音訓一卷
同鈔數義一卷
毗尼討要三卷分爲六卷。長安弘法寺沙門釋玄惲纂云々
沙彌沙彌尼末近一卷
四條戒并大小乘戒決一卷

西端本杉陽
量處重輕儀一卷道宣叙
略羯磨一卷懷素撰
三卷抄難字私記三卷
別說罪要行法一卷記二卷大覺。義淨三藏 可置傳集中
南海傳四卷上同
同傳序錄一卷
受用三水要法一卷或云要行法 上同
護命放生軌儀一卷上同
集諸經禮懺儀一卷智昇
比丘尼傳四卷寶昌
弘調伏錄八卷涇陽
集沙門不拜俗儀六卷彥悰
四分開宗記八卷城都
開四分律宗記義十卷譚道路
創開律抄章八卷
四分律攝頌一卷
四分律羯磨疏四卷曉

同開宗記十卷
四分羯磨疏七卷
四分比丘尼隨要行儀一卷龍花
羯磨二卷大平可勘
四分羯磨二卷本末道宣
四分律行事鈔十九卷或廿卷。南山 上袂未到
同鈔搜玄錄十卷分本末成廿卷。吳都雙林寺 沙門釋志鴻撰述
同鈔羯磨綱要一卷
同鈔數義開一卷暢宣云。數義 同意可詳
同鈔玄談一卷栖霞
律要私鈔一卷曹
同律東塔疏音訓一卷
四分比丘釋作戒本疏一卷景法師撰
毗尼錄一卷
毗尼心一卷
宗四分比丘隨門要行儀一卷
大乘經可迭
注十善業道經十卷經本在大乘律部。故収此中

四分律含注戒本三卷道宣
戒壇圖經 上同
祇園圖經 上同
講論錄三 大乘釋經論。大乘集義論。小乘諸部論。東寺四卷云々
十地論疏七卷 一乘 分本末爲十四卷。惠遠師撰
注十地論廿卷 一乘 亦在廿六卷 可勘
梵大智度論疏廿四卷曇影
同論疏十五卷 大莊嚴寺釋僧偘撰
同論疏廿卷 出圓宗圓本錄
同論記一卷 古錄。此疏引長法師疏
同論抄十卷 慧見撰
同抄十卷北院云々
同抄十九卷 慧見抄。不異偘疏
同論疏十五卷曇影師
同論抄八卷 釋僧壑記。或云疏
同論釋十卷 行賀
同經論章門五卷 休一撰

同論名教一卷
同論音一卷
同論音義三卷 飛鳥寺信行撰。下卷末在經音義
金剛般若論疏三卷 惠遠義
同論義記四卷 琛法師
同無著論疏二卷 賛述
同能斷論記一卷 玄記是論疏云々
法花論疏二卷吉藏
同論疏二卷 流支本
新云 同論述記二卷 義寂釋。義一撰
同論述記一卷 可勘
同論疏三卷 道榮師
同論疏抄集訓三卷
同論抄四卷
同論記十九卷 圓珍
同略記一卷 新云 明一撰
同論釋一卷 行賀

同論抄五卷 三論護命
同論注三卷 梵釋寺勝撰。又有子注三卷
七喩三平十無上述一卷 在前唐院
論分別功德品生數義一卷
天親 無量壽經論注述一卷
同論偈注解一卷 曇鸞
同論釋五卷 日本智光述
藥堂
佛地經論疏六卷 靖邁
同論疏四卷 智仁
同論疏四卷 神泰撰
轉法輪論記一卷
攝大乘論抄十卷 基師
廣略本異也
同論疏十一卷 神廓釋 光性撰
見行
同論章三卷 上中下
東寺錄
同論疏七卷 玄範。或云十卷
同論疏十五卷 羂索院已講本
梵釋寺
同論義章十四卷等 天親論疏

同論疏十卷 神泰
同論疏十卷 玄應
同論疏廿卷
同論疏□卷 景法師。天親古論
同論疏四卷 元曉
同論疏七卷 毗跋羅撰。料簡一卷
同論章四卷 道基
同論義決七卷 弁相撰云々
同論十種散動疏一卷
同論疏八卷 見行。天親論疏。不注作者
可詳
同章三卷 景法師。西端房
十住毗婆沙抄一卷 出古錄有無未定
瑜伽論略纂十六卷 基撰
同論抄卅六卷 惠景法師
同論疏廿五卷 眞空
同論疏十三卷 文備
同論疏中實四卷 元曉

同釋論記卅六卷 懷興。此疏未尋得之。只有景抄
同疏十卷 惠遠 東云六卷
同義林五卷 慈恩院本 沙門義榮撰。云抄六卷
同論釋文集廿卷 東大寺慈恩院本 并州大雲寺沙門浮兵撰
同論記廿四卷 遁倫
同論疏四十卷 智周
同論抄六卷 本立
同纂要三卷 太賢述
同論決擇補闕抄五卷 大薦福寺道峯可出
同羽足五卷 極太撰
同論義決一卷
同論文義次第二卷
同論料簡一卷 新羅學問行達撰
同論音義四卷 元興信行。又云想應論音義
同略頌二卷 眞興
同指事一卷
瑜伽釋論記一卷

同述贊二卷
瑜伽開題二卷 可案記
成業論疏一卷 文備。有平備記
雜集論抄八卷 東寺抄 基撰。云對法抄。第八卷論十六處頗有廣略云々
同論疏十四卷 五欠可見
同論疏十卷 玄範序一帖。古院本可見合云々
同論疏九卷 梵第二欠
同論疏十六卷 靈僑。又作俊。不可用詮音
同論疏五卷 智仁
同論疏五卷 曉師
同論古迹四卷 太賢
同論疏十二卷 勝莊述。傳法院本見行
同義章二卷 云雜義章
同決問三卷
同料簡一卷
顯揚論疏八卷 分爲十六卷
同論疏十卷 智仁。披此疏似未見成□識論。學者可知

同論疏□卷基撰
同論疏□卷泰師
同抄□卷
大莊嚴論疏十卷惠淨
同論疏十一卷
五蘊論疏一卷
辨中邊論述記三卷基撰
同論疏三卷玄範
同論疏三卷道證
同論疏卷玄應
同論疏四卷據師
同論私記九卷興福寺守朝撰。寄與清範律師。
同論疏三卷惠讚
中邊分別論疏四卷元曉又是述本記云々
觀所緣々論疏一卷神泰撰。本記一卷。
同論述記基撰。注觀所緣々論一卷
同論疏二卷圓測

同論疏一卷神廓
百法論玄贊一卷基撰。疏闕本云々
同論疏五卷
同論古迹一卷太賢
同論疏一卷泰師
同論疏一卷圓測
同論疏一卷潞府義忠
同論疏一卷林師
同抄二卷云疏抄。擇隣
同義門抄二卷河中龍興寺義學沙門金剛述
同疏一卷圓測
同義選抄四卷廣陵幷院本可見合云々
同抄七卷玄招或作沼未詳
同顯幽抄十卷從芳。擇潞府記
同義聚二卷清素
同疏抄一卷行賀
同玄樞決一卷

同新集手抄六卷
同論注二卷 行賀
廿唯識論疏二卷 基。有廣略本
同論疏一卷 圓測
唯識論疏一卷 西明疏云二卷
成唯識論疏十卷 基撰
同論樞要二卷 上同
同論開發二卷 上同。又云料簡
同別抄三卷 上同。分爲五卷
同論開發一卷 醴泉沙門玄應撰
同論料簡一卷 順憬述
同應抄五卷
同光抄八卷
同論疏十卷 圓測
同論導指要三卷 極太撰
同論疏四卷 惠觀 寶積房本
同論要集十卷 神昉。又云文義記。或云十三卷

同集十四卷 道證
同論貶量廿五卷 憬興。或卅卷
同論貶量抄七卷 極太撰
廣釋唯識本母頌三卷
同論古迹五卷 太賢
同論決擇一卷
同論解節三卷 宗廓
同論未詳決三卷 義寂
同了義燈七卷 惠沼
同論雜抄五卷 道憲師。云別抄
同同異義一卷 東郡太平寺沙門利涉撰。廿四丁
同演祕七卷 智周
已下玉珠記譯基疏
同義蘊五卷 道邑。或分本末成十卷
同北京抄三卷 又直云北抄 觀淨院南房
同東京抄二卷 云成唯識疏抄 見本直云東抄。在上下二卷。下卷釋疏第五以下 觀禪院南房
同題述難知抄五卷

同太抄十八卷 調卷有異可詳。靈泰法師
同義演十三卷 如。理成 廿四卷
同談微抄五卷 上同
同疏抄六卷
同疏抄十七卷 可詳
同義翼七卷 崇俊法清撰
同羽足四卷 平備
同疏記五卷 哲師
同記十卷 清素
同記 信叡撰
同論僉記卅卷 行賀 倭
同肝心記八卷 善珠。第四欠
同分量決一卷 上同
注唯識論廿卷 崇俊
同注論記四卷 内題云要鈔 十二月又義補見之五大
成唯識論決三卷 勝莊
顯唯識疏隱決抄十卷 常騰。園城寺 見行云々

同論同異補闕章二卷 東大寺 德一造 神護寺
同論綱要十二卷
同論開題一卷 釋序嘉通 訪集記
同論義精一卷 行賀 釋序
同序釋一卷 護命 延暦十八年夏廣岡寺講
同樞要方誌二卷 智周。或一卷 出傳。但云志
同記二卷 爲四卷 義演
同論義障一卷 行賀。釋 樞要
同記二卷 憬興
同記二卷 金城道憲
同記二卷 爲四卷 常騰
同論記二卷 叡
同論記二卷 印師。成 三卷
同記一卷 昉
同記二卷 哲
注樞要二卷 西大寺 勝均撰
唯識樞要義一卷 行賀

同解節記十七卷 護命
同記四卷
同記二卷 道撰
同記二卷 義威
同要節二卷
同抄記四卷 二卷。圓證
同要決八卷 分本末成十六卷。常騰
同私記一卷 基。本末合上下成一卷。玄壹集
同了義燈記一卷 智周。說燈第六
同增明記四卷 善珠。盡燈第一
同抄七卷 西大寺沙門常騰撰
同解節記三卷 護命
(補カ)同記四卷 信叡。中院挺伸本
演祕釋五卷 如理
佛性論疏五卷 警空法師
同疏三卷 眞證
發菩提心論疏三卷 惠沼

法界無差別論疏一卷 法藏師
(三イ)同論疏鈔二卷
實性論料簡一卷 又云科文。元曉
大乘起信論玄文廿卷 眞諦
釋摩訶衍論十卷 釋起信論。新羅大空山中沙門月忠云々。云龍樹造者僞也
釋摩訶衍論疏四卷
釋摩訶衍論記一卷 聖法
同疏三卷 法敏
起信論疏二卷 又云義記。法藏師撰。八十紙
同論別記一卷 上同
同論疏二卷 元曉
同別記一卷 上同。同私記一卷上同。可勘。或本云。塞部撰。而文與曉別
同論疏一卷 青丘大衍師。古釋
同論疏一卷 大衍師新釋
同疏二卷 惠遠。五十帋
同論疏三卷 丘□□
(三イ)同論疏一卷 曇遷師

同論疏二卷西御房曇延師
同疏三卷大慈恩寺惠明
同論古迹一卷太賢
同記一卷大衍集
同綱要二卷
同唯識起信寬狹章不知卷數
同注論一卷
同論同玄章二卷新羅見登
同論同異章一卷興福寺智憬述
掌珍論疏二卷神泰。或云一卷見行本云抄上下
同論疏二卷靖邁
同論疏二卷文備
同論疏五卷道溫道靈同義疏六卷。與道溫同異可勘
同論古迹一卷太賢
同論料簡一卷元曉六紙
中觀論疏十卷吉藏
同論疏略一卷上同

同論玄一卷上同
同論疏六卷元康師
同論玄一卷興皇寺法朗師
同論疏五卷琳法師
同論疏二卷曇影師
同論疏十二卷碩師
同論旨歸一卷
同論卅六門勢一卷元康。云卅六門勢疏一卷
八不義一卷
八不義記一卷
十二門論疏二卷吉藏
同略疏一卷上同
同論疏一卷曇影公
同論疏二卷元康
同論疏二卷仁和寺琛師
同論疏一卷法藏
同論疏玄義一卷

同論疏一卷 峨嵋山惠亮
同論疏翼賛抄序一卷
百論疏三卷 吉藏師
同論疏二卷 道憑師
同論疏三卷 元康
同論疏略記二卷 荊南
多入因明錄
廣百論疏十卷 文備。東大寺禪林 □。又云抄。十卷
西妻室北院本
同論疏十卷 文軌
同論疏十卷 圓測
同論旨歸一卷 元曉
西妻室本
同論撮要一卷 上同
同論□□卷 善珠。見第 六卷在
三論玄意一卷 元康 古論
同玄樞二卷 上同
同玄記一卷 上同
同遊意一卷 碩法師。十五枚
同遊意一卷 肇師。廿三丁

同遊意一卷 崇法師
同宗要一卷 元曉
同序疏一卷 吉藏
同大義抄三卷 西大寺 玄叡集
同略章三卷 吉藏
同廣章十二卷 均正師
同略章三卷 淨秀師
同玄義四卷
本、、一本
四論玄義三卷 禪秀法師
四論玄義記十二卷 均正。又云均僧正。十四卷。 云無依無得大乘四論玄義記
馬鳴生論疏一卷 寂法師
龍樹提婆傳疏一卷 吉藏
如實論疏一卷 眞諦三藏造 云二卷 圓超錄
同論疏二卷 可尋
因明正理門論述記一卷 神泰 云抄
同論疏二卷 光師。云師親 對三藏記之
同論疏二卷 圓測

可尋
同論疏三卷文軌
同論疏三卷淨眼
同論述記二卷勝莊
西寶私記
同論義抄一卷憬興
同論疏二卷道證 西端
同論疏二卷上下 玄範
抄
同論抄二卷藤宗 道證
同論疏六卷定賓
同論疏三卷文備
同抄一卷上同
同注釋一卷上同
北院
同義抄二卷善珠
同論注四卷沙門宗□撰 倭
同論抄一卷道獻
同論十四過類記一卷護命
同論解節記六卷上同
因明入正理論疏三卷基

同論疏下卷正等惠沼續之。作別行下卷。文廣疏未畢續者 其文略故別裁之
同論疏一卷靖邁
同論疏三卷□正法師
同論疏三卷大莊嚴寺沙門文軌
同論疏二卷道證
同論疏三卷玄應
同疏一卷玄軌云 三可
同疏二卷神泰撰。但如序者見靖邁疏者自知。作本西院見有之
同述記一卷神泰。此疏正臨文可詳
同記一卷元曉。神泰靖邁明覺三德造疏皆三藏時也云々
一乘院
同論疏一卷淨眼
同論抄一卷文備
一乘
同古迹一卷太賢。傳法洪錄更載同師所撰記一卷并學記。合有三卷可審
同論西抄一卷利涉
同論義疏三卷利明師
同論疏二卷淸幹師
元序 有疑
同論略纂四卷惠沼。文中云。如要釋及義決云々

同義纂要一卷上同
同義斷有序一卷上同
同論義心一卷京北府金城縣智藏寺沙門道獻云々
同論要略一卷
同疏記三卷上同。或云抄抄。一卷
同論糅抄三卷章敬寺擇隣。釋慈恩疏
同論糅鈔一卷圓悟
同論義衡二卷清素
同疏記三卷上同
同髓腦一卷
同論義翼三卷覺空
同論別義抄一卷淨眼。或直云抄
同論疏記三卷邑師。又云空撰。又云義範三卷
同疏記三卷又云記衡。又云前記。又云略記之名
同後記三卷上同
同略記一卷抄三卷爲一卷。上同
同疏記或一卷或三卷　智顗法師勘見行本云因明論集抄一卷。兗州智顗撰

同疏抄二卷林
同略集記一卷
同疏記三卷敎仁倭
同疏記九卷元興寺備撰
同明燈抄六卷分十二卷。善珠撰
同疏抄一卷倭。或云淸記。此師本名。倭淸故名取一字
同疏集記六卷興福寺願建集
同論疏指事一卷
同論疏三卷法藏未詳可勘
同六因義集記一卷願延
同四種相違記二卷明詮
同記五卷池邊詮律
四種相違義一卷法隆寺道詮撰
同疏抄七卷可詳東塔新院
纂要記一卷福壽寺如理。亦云抄
同記一卷智周。亦云抄
同記一卷清素

同記一卷淨首
同記一卷俊清
同記一卷琳
同記一卷道憲 獻云々
同集記三卷願□ 倭
同抄三卷東房新院
同抄集二卷悝生修圓。倭。云義纂集抄
同祕心一卷上同
同抄一卷獻憲獻若同者可。止之。更□□。疑獻憲相借歟
義斷記一卷俊清。又云抄
同抄一卷憲
同記一卷琳
同記一卷周
同記一卷擇隣
同集記一卷願建
因明箋定廣什卅卷木山
因明義骨三卷元興願曉律師。見行本。軌疏爲本

同論文軌疏記三卷慶俊
因明論抄一卷願憬
判比量論一卷元曉
三量撮一卷東大寺長載
二空量集三卷(一イ)元興寺釋子延保習可入三論宗錄
唯識比量集記一卷
清弁量決一卷
唯識比量遺僞與眞章一卷行賀
勝軍比量集記一卷願建
宗師判因明論爲瑜伽一支。故以此疏鈔等載
大乘論疏之末焉。
小乘論疏記
叡山楞嚴院吉祥院本四卷十卷本倶有
部異執論疏十卷眞諦。或成四卷。梵釋東寺云義記四卷
宗輪論疏一卷基撰。又云述記
元興五師
成實論疏十卷百濟道藏
同論疏十卷明彥撰
同義章廿卷惠影

同論義林二卷
臨文可勘
同論疏十六卷 未詳。瑜師
阿毗曇義章十五卷
略記阿毗曇心大義十卷
雜阿毗曇心義疏七卷
阿毗曇名教二卷
阿毗曇法數文一卷
梵阿毗曇章二卷 遠法師 八十九紙
阿毗曇章十卷 道基。東云十五卷。或云十卷
故惠照
識身足論疏十二卷 可詳
婆沙論記十卷 可義 斌疏
同論疏十六卷 新羅淨遠法師。株諸師爲一部矣。云大毗婆沙論文義述記
同籍二卷 或成一卷。此章大都似文義次第
同抄五卷 西
同文義次第一卷
同指事二卷 禪林寺本高師抄。卷數未詳。見第二卷。論本六十一至百十卷。
同論抄□卷 釋光撰。西院本不具。故不知卷數

新院
同論別用抄三卷 婆沙抄第十卷自根蘊初訖百六十餘。與上十卷記可同。慈恩對法抄如婆沙抄云云。又撰此論抄歟
雜心論疏十卷 或云八卷
同論抄四卷 在東寺御經藏云々
俱舍論抄十卷
同論疏廿卷 神泰。諸本得非得東院。可勘見
同論記十五卷 光撰。又依有部長□□尋闍梨房見本述。法宗原一卷
同論疏十五卷 法寶
同論疏六卷 礫□□歟
同論音義一卷 玄應。廿八帋
同論疏十卷
同論頌疏六卷 圓暉
同頌疏記五卷 遁麟
同鈔三卷 惠暉 一乘院
同要抄三卷 惟揚禪智寺勅法清記
同論抄三卷 本立
同論抄三卷 令印

口在光
同古譯論記五十卷眞諦俱舍釋論
內典錄第五云。俱舍論疏六十卷周武帝遣西天竺優禪尼國三藏師
一乘院見本　序神昉師撰
順正理論述文記廿四卷元瑜
業品已下未盡。西大寺有廿四卷、元興見行本
東寺本　或本廿四卷
廿卷成。幷序云廿卷。

雜述錄四

大乘義章三卷又云大乘大義章羅什造
大乘菩薩入道三種觀一卷上同
開善大乘義章一卷
大乘心宗綱要箋一卷入大般若部
大乘止觀一卷曇遷撰
大乘義章廿卷惠遠撰。花嚴宗錄云晉盧山遠。但近代學者勘續高僧傳云隨淨影寺云々
肇論一卷卽是肇師
肇論疏三卷元康撰
同論私記一卷
同論略疏一卷東山矩作

同論抄三（一イ）卷惠證撰
同論文勿圖一卷上同
同論略出要義兼注附焉幷序一卷雲興
大乘權實義二卷惠花撰
會諸宗別見頌一卷杜順撰
法性論一卷遠師
正觀論一卷智光撰
一道章一卷元曉。又一道義
淸弁護法空有諍論一卷又云空有成不成諍論
十門和諍論一卷元曉
集訪遺忘草一卷文超
二諦章一卷上同吉藏
八科章一卷吉藏撰
二諦搜玄論一卷泰撰
道品章一卷上同
大乘四善根章一卷上同
玄隆師章十五卷安祥寺

三性章一卷 太法師
玅義一卷 芬皇寺玄隆房本
玅義二卷 北院
玅波羅章一卷 泰法師
玅章頌一卷 基撰
同疏一卷 遁知
同記一卷 道詮撰
同科文一卷
釋禪次第法門六卷 法寶
一乘佛性究竟論六卷 法寶
同記六卷 大安寺聖俊僧都
一乘佛性要決六卷
十四科義一卷 竺道生
同疏一卷 清幹
同抄一卷 上同
會空有論一卷 法寶
佛本生記一卷 勒那菩提三藏。從胡出來本也

圓頓止觀十卷 智顗
摩訶止觀十卷 上同
小止觀一卷 上同
止觀要門一卷 上同。淨什記云。略明曚初學坐禪止觀要門一卷
禪門修證一卷 同
禪門要略一卷 同
禪門章一卷
修禪六妙門一卷 上同
口決禪法一卷 上同
觀心論一卷 上同
覺意三昧一卷 上同
雜觀行一卷 上同。觀心誦經
法界次第三卷 上同
圓教六郎義一卷 上同
五方便義一卷 上同
止觀記十卷 湛然。云輔行傳弘決
同搜要記十卷 上同

同大意一卷上同
同義例一卷上同
同文句二卷上同
　已上四部上同
同注釋卅卷廣智撰
同八教大意一卷明曠撰
同心要一卷
同科文一卷
同科文二卷可勘
同三德圖一張
八教圖一卷
略止觀六卷梁肅
止觀統例一卷梁補闕
大乘止觀一卷南岳思撰
止觀中異義一卷道邃記乾淑集
止觀音一卷
同略音一卷

無諍三昧法門二（一イ）卷南岳思撰
四十二字門二卷上同
隨自意三昧一卷上同
發願文一卷上同。內典錄云弘誓願文
四念處四卷灌頂撰
觀心論疏二卷上同
觀心誦十二部經義一卷上同
天台山國清百錄五卷上同
東寺諸大師傳十七卷但天台歟。求餘宗云
六妙門文句一卷
覺意三昧文句一卷湛然
觀心誦經記一卷上同
四十二賢聖儀一卷上同
方等懺補闕儀一卷上同
七日懺法一卷
六卽義一卷行滿
天台宗大意一卷上同

決權實論一卷最澄
天台靈應傳十卷最澄集
照權實鏡一卷長勇撰智證御賛
愍喩弁惑章一卷
去惑四卷法花部
守護國界章十九卷最澄。本是三卷。分爲九卷
天台依憑集一卷上同
已上圓頓止觀已下天台宗部。
法苑珠林百卷西明寺釋道世撰。字玄惲。東妻室
法苑林意章七卷基撰
廿七賢章一卷上同
可入因明不可載錄
勝論十句義章一卷上同
法苑記四卷清素撰。西端錄云旨歸四卷。亦云旨趣
同補闕章三卷惠沼
同章記二卷智周。亦云決擇鈔。亦云決擇記
東妻室
同記八卷義濱記
可尋之
同記二卷護命

同記六卷常騰撰
同記七卷平備
同解節記廿卷護命出傳
四記四卷憬興撰
同記信叡
同義鏡□卷善珠撰
二諦記一卷珠可入義鏡
檜皮屋第一卷云義林纂卿殿
大乘義林章十二卷義寂補助基章
唯識章集記一卷願建
種性差別集三卷神昉撰
惠日論四卷惠沼。又云能顯中邊惠日論
新東方
惠日羽足三卷平備
中邊義鏡三卷得一撰又云惠日義鏡。
中邊義鏡殘廿卷得一撰
通破四教章一卷上同
法相了義燈十一卷得一撰
同問答二卷上同

六十二見章一卷圓測
遮異見章三卷得一
入道章一卷智周撰
十因四緣五果章一卷文備撰
圓弘章五卷或云圓弘師章。諸錄云四卷。見新本有五卷
十二緣起章一卷神泰法師撰
宗法師章四卷
二障章一卷元曉
聖教略述章一卷道證
玄隆師章十五卷
五種性義一卷備玄師
大乘四善根章一卷神太師
中有章一卷
見道章一卷
大乘五法章一卷
雜設難章一卷
末那四惑章一卷

菩薩地十法章一卷
六現觀章一卷
西東妻室
大乘心略章三卷(イ)太賢。內題云廣釋本母頌
同章記二卷大唐。西京慈悲寺釋希遠花嚴寺僧利見聽記
新撰大乘義章五卷倫法師
二乘位數一卷釋道常
三乘法門一卷常。可同
三身義五卷元興平備
開權顯章三卷香崇
新集聖教序二卷最澄撰
七種因私記一卷成大乘佛說之義新院一乘院
勸發菩提心集三卷惠沼
研神章五卷護命
佛受共決義一卷
對俱舍抄十四卷
往生要集三卷
已上橫川源信

本朝幷唐土往生記各一卷
往生集一卷興福聖海撰
西方要集一卷
慈愍三藏淨土慈悲集三卷
懺悔要文一卷東大寺法藏
法性章一卷加清弁量決別斷一卷出最證錄
開元釋教廣品歷章卅卷沙門玄逸
弁新翻瑜伽等與舊經論相略義一卷
慈恩三藏行狀一卷釋冥眞イ祥撰
慈恩基大師讚一卷大宋文皇帝御製
決鏡論一卷憬法師
西域傳音義一卷
寶藏論一卷
表啓記一卷
大般若十六會序一卷
同序私記一卷横河解脱山階北院
同序注一卷東唐院

西域記私記音義
慈恩傳解節記四卷護命
同記三卷不知誰作貞隆書
同勘合一卷
念佛三昧寶王論一卷
善教論一卷
大唐韶州雙峯山曹溪寶林傳十卷靈徹
內典博要卅卷梁湘東王記撰室唐云孝敬
佛道二宗論一卷
東寺
一切經要集卅一卷
一切經正□卅五卷
名僧傳卅卷
靖邁師新目錄三卷出元興錄未詳
開元
衆經要集七卷
厭世論一卷
集要智因論一卷內題云集要法門數此論依瑜伽等錄法門名數
斷息衆懸論四卷

颯慢義二卷
西方要決一卷基
三卷本見行
淨土論一卷帝京弘法寺釋迦才撰
阿彌陀決十疑一卷天台
注十疑一卷天台末學澄彧
新十疑一卷日本叡山禪愉
阿彌陀佛相海功德法門一卷善導。云觀念阿彌陀佛相海三昧功德法門
釋淨土群疑論七卷懷感
安樂集三卷善導
往生禮讃偈一卷上同
淨土法事讃二卷上同
安樂集二卷道綽禪師
金剛錍論一卷湛然
同論記一卷明曠
同論科文一卷
同注論一卷
同注釋一卷最澄

讃嘆阿彌陀佛偈一卷羅什。可入一切經錄。入日部
略論安樂土義一卷上同
往生十念一卷
安樂遊意一卷日本叡山靜照法橋
九品往生義一卷日本叡山慈惠
西方瑞應傳一卷
法相燈明記一卷
防忘拾遺記一卷
對遣世疑集一卷
諸義要問答一卷
五種佛性義一卷
四教義問答一卷
先賢要問記三卷
新疑要集三卷
已上法相燈明記以下八部修圓僧都撰
金剛太子傳一卷
達師傳一卷

内外論傳一卷
佛名懺悔傳一卷
不空表制二卷
大弁正三藏表制集二卷
鑒眞和尚影像讃文一卷
東征傳一卷
大乘顯正破疑決一卷道瞬述
三教不齊論一卷
佛道二定論一卷
看心論一卷
絕觀論一卷
往生義一卷
密教藏金剛弁宗二卷道液
同科文一卷
五方便心地法門攝一卷
阿字觀門一卷
救謗方等經顯正一乘論一卷弘洗

天台大師西方淨業儀一卷
五更念佛讃一卷日本慶保胤
唯心觀一卷菩提達摩撰
讃西方淨土一卷
法性一心圖一卷
地勢論一卷
南陽和尚問答雜徵義一卷劉澄集
行立禪師述佛性偈一卷
徵心行略難一卷
甘泉和尚語本幷大詧和尚以心傳心要旨一卷
長安左街大薦福寺讃佛牙偈一卷智玄述
利涉法師與韋挺論一卷
碎金論一卷
已上大乘顯正以下出雜目錄。未審詳。
付法緣起三卷東大寺新院本
血脈一卷
靈應圖集傳十卷

依憑集一卷

新集聖教序三卷

已上五部最澄

胡州皎照和尚齊文一卷

大乘心綱要箋一卷 唐三藏。此文西方要決引之。不詳眞僞。

新譯經論入藏經錄中書門下牒一卷

付法師付法一卷

西域大師論一卷

長安資聖寺寶應觀音院壁上南岳天台等眞影讃一卷

唯識問答四卷 內題云成不成唯識問答。分下卷成上下二軸。太宰帥藤原濱成問。興福寺善修菩薩答

一乘要決三卷 日本比叡山延曆寺楞嚴院沙門源信撰

以上章疏

西域諸賢著述一卷 古錄

僧伽羅集後記一卷 上同

述異記

冥報記

諸義雜要 在卷上

惠敬師文 在元興。倶舍記第十補。暇日可見

六祖壇經二卷 惠能作。疑惠能資惠忻作歟。又下卷可惠昕

後錄一卷 宗密作

玄樞一卷

心賦一卷 又云心鏡

宗鏡錄百卷

已上智覺禪師作 要略

心鏡錄十卷 知覺禪師

延壽集

梵釋寺 東寺

衆經要集七卷

諸經要集卅卷 玄惲

一切經要集卅卷 蕭齊沙門釋僧祐撰

東一切經錄 貞觀

大唐西域求法高僧傳二卷 大唐天后代三藏義淨撰

續古今譯經圖記一卷 大唐沙門釋智昇撰

高僧傳要行抄二卷 義淨

一卷副

名僧傳卅一卷梁沙門釋寶唱撰

傳三卷

清涼山傳二卷藍谷沙門惠詳撰

鏡中集十卷釋靈實集

東寺　阿州

一切經正名四十一卷一卷數目

內典博要卅卷梁代虞孝敬敎撰

則天大聖皇后集十卷枚數少故或合卷之。披見是多願文集也。

金輪萬歲集一卷

已上梵釋寺錄

新清涼山傳三卷近來渡

古今帝王年代曆八卷釋靈實撰

護命僧正記限生年八十

靈情研神集卅卷

止惡進善集卅一卷

法花經論鈔五卷

疏解節記十卷

義決解節記四卷

導五卷

最勝沼公疏解節記六卷

涅槃經四十二問答義

音義二卷

指事一卷

花嚴十住義一卷

問答一卷

略抄一卷

三敎記一卷

十輪經略抄一卷

般若心經幽賛解節記六卷

釋論注二卷

廿唯識論略抄一卷

卅唯識論略釋一卷

疏解節記廿卷

樞要解節記十七卷

法苑林章解節記廿卷

因明疏解節記五卷

已上記生年八十以前。但八十已後所撰可撿之。
丁義燈解節記三卷命
金剛般若解節記三卷命
八十五九十。自消經文。未依疏義。頗似疎略。
菩薩藏阿毗達磨古迹記合十七卷青丘沙門太賢集
百法論　雜集論　成唯識論
瑜伽論　因明論　理門論
觀所緣々論　唯識廿論　成業論
五蘊論　掌珍論　廣百論
弁中邊論　顯揚論　佛地論
無性攝論　世親攝論
已上釋十七部論合、有十七卷也
非各有一卷古迹。故云十七卷。其旨見別錄矣。
本母頌一百行并釋三卷名心疏章

續群書類從卷第八百三十六

釋家部百廿一

北院御室拾要集 任思得記之故事々似失次第。若有病愈者後可再調之。

今年東夷北狄相起。一天四塞不靜云々。予自去冬以來依蝙痾暫蟄居。其間室中之體更記留也。臥床以北爲枕。西壁孔字一鋪懸之。臥床傍對孔字繩床一脚構之。且爲消宿業。且爲取觀念。亦三重棚。枕邊立之。脇息唐打勾白拂等有之。水瓶茶器藥盞等有之。北外略之。舍利壺并經囊枕壁奉懸之。每日三時護摩壇。一時供壇有之。以阿彌陀爲本尊。時々仰澄覺令修之。自亦於供壇之所日中一時有行道誦經之勤。所謂阿彌陀三昧也。從輩澄覺龜若以下八九人祗候。各息所近病席者也。此院移住之後每日記錄不怠。龜若右筆記之。有芳情之緇素等晨來昏去。彼中儒宗兩三輩常企參。誠是不忘往日聚螢之勤辛。相思當時臥兎之愁若故也。加之或排小野之明窓。或搜廣澤之碧潭。凡眞俗交談恐琢磨裁縫之座。玉與錦皆二者歟。如是送日月之處。聊依有所思。自四月二日案病隙記意中。

一門流後輩專可存條々

入此門室之徒。心以和爲心。身以靜爲身。進憶正直。退愧諂曲。猥吹舉自得。強誣稱他失之事。放逸無慚所爲也。消息云。禪徒制心斂

身不可好群遊、不可吐多言[illegible]、[illegible]爲宗旨不可及諍論、何況於世事哉、門主可崇尊也。譬如佛神如日月、法侶可和睦也。譬如龍雲如魚水。於諸事莫違逆。但非惡明那事之隨順也。

一爲門主之輩、先以慈悲深重之心。任其分域可濟立沈論之門弟也。是則爲法爲君爲國爲民。留心可思云々、天長御記。

一眞言行者若過衢之時。懸心拾九想觀。不可忘無常之轉變。手結印口誦明可廻向。是併郊外亡魂及以諸禽獸虫等。離若（苦カ）得樂之勝計也。大御室車中印言偏爲此御用心也。件印眞言者光明眞言印咒是也。

一往來乞食等近年吟道路。不可不憐者也。隨力及以毎日不闕可行施也、慈悲至極不可過此緈、傳聞寬平聖主點六齋日、西都東洛之際乞食等皆悉施行御云々、仁和寺僧正除左京乞者施右京乞者云々、愚意潛通之間、予日忝襲君之叡誓、且慕往祖之賢慮、毎日施行既及十餘年、是則滅惡趣之苦因、成利樂之信力也、

一理趣會曼荼羅。若三形若種子、常終寫功可遂供養也。滅罪生善之計不可過此營云々。天長御記

一爲院主輩、於院家甲乙族。先以慈心須垂平等之思、雖爲虎狼訓必馴近。何況人倫親不親屬附、釋門之棟梁以大悲爲基。然間自古至今爲宗孤梁、一天無雙之大導師未聞無慈悲。相構此旨如守签暫勿忘。行學軼于人尾羽、鬪于世之徒、自他門雖有其數。心操之貪欲、所作之邪非。自内及外令漏脱之時。心與事相違顯然。而上始君王下終黎民。鳴指反脣是猶人中現處分之誹謗也、天上當來位之鑒見乎。或釋書云。不慚天日無慚不愧人曰無愧云々、爭兔無慚無愧之衆、不可不悲、不可不思、亦傳授

事諸師皆有偏頗歟。雖爲非器暗然之仁、其身或貴種之名或陶家之富彼是相具故、號重施居名聞。妄授事之、諸流陷地之澆濁也、亦雖爲堪器聽敏之輩。其身生卑姓出貧屋給翰不便故。無敬施無聞德之間不受、因茲法炬光難續後窓暗爲何、然者傳法阿闍梨撰奚蒙祖師之冥加矣、此一段安座右以文止眼目心做思。惟全是非予辭。高祖御素懷也。可仰可重。染衣不染心。剃頭不剃頭之類遮眼滿耳。

一眞言行者不可好酒宴亂會也、凡酒是百藥之長、諸病之敵也。雖然醉狂之心。如惡象如跳猿、於出世間破威儀之基也、上古先德殊以禁制。末世禪侶最可誡者歟、幸無實學件有懈怠、故遇此宴遊者。忘却諸事廢絕已嘗、就中屬挑頷之童。惱棘膽之黨、抱竹葉之青瓶持鸚鵡之白盃滿寺院之中、躋欄階之下、其式甚以不穩便、但倩案物意、門下輩者多捨榮耀之紅塵、殆入幽閑之緇室、其意可哀者哉、稀救遊會之席、常向勸學之窓。相續印鎚之惠命可爲軌範之獨位、一向不能制止、然而接放逸之在俗。剃甄欲傾之時惜興盡莫再召三呼事。相愼而可生暫會也、

一酒會之時。諸衆自初不可掛袈裟、同不可持念珠。大御室御式也、尤有甘心、一寺可守此旨。

一兒童幷禪侶者用腰刀事、更停止之、懷中所持殊似有造意。若及所見可行其刑、

一寺中老若可定衣色也、近比墨淺深不存、若年宿老之分別自由無極者也、卅以前輩曾不可入墨、卅以後衣少可染墨、其後逐年齡次第可加添墨彩也、至極官輩。動不云老若衣墨深高位宿德之由歟、尤爲其仁□官不可及禁制、不可加謗難。先哲云、極位者必有其道照鑒云云、亦墨染袈裟事、四十以前一向停止之、入五十算漸可用之、但此式私之蔑事也、御影堂

朝夕之勤乃至御前參之時。不論老若可用白袈裟也

一於任僧正輩者。每事不可混平衆式也。番帳等名字可有意云々。所詮實名可書注也。自地後言不可呼實名。御前召之時可呼續。院家名若假名勅喚猶以其實名有御免。況於禁外哉。

一朝暮勤事。朝以辰刻暮以酉刻。螺吹三度承仕役也。勤始事當番役也。此院舊規檐掛小鐘而鳴之。自久壽以降改鐘吹螺。朝分九條錫杖。理趣經。寶篋印陀羅尼三反。暮分禮懺錫杖。阿彌陀大咒九遍。諸衆持本可讀之。不可暗誦也。勤聲令無緩急。付着到事與勤始事當番衆六人內若觸役也。不參科有之。光明眞言九反書之。送置古墳也。小率都婆面以梵本書之。理趣經限初段。禮懺限五悔。遲參輩可准不參也。此等法多分例舊示之。昔以一月分六故每番五日也。今以三日爲一番。昔番衆十人。今番衆六人也。

一每日一座彌勒供養法付當番可勤行之。上三人役也。亦一座御影供養法同付當番可勤之。但此法多有未受輩歟。然當番六人內不云上下。以其一人可令修之也

此御影者法三御子筆也。此法諸師說々不同也。或以金大日爲本尊。或彌勒如意輪愛染王等也。雖然般若寺僧正次第誠以殊勝也。予以彼次第修之。

一勤終後搯念珠事。諸衆皆不可摩之。座上耆老一人可摩之也。若諸衆有祈願迴向志者。於袖中袈裟下不令人見潛可摩之。此條於一切衆會可存事也。甚爲尾籠事之由。故御所提撕隨一也。

一勤最中不云大小要事。无左右不可立席也。但就公私有最急事之時。聊去座蹲居。請暇於上侶可退出也。不弁故實稱有要事閣勤自在罷

立佛前之條。奇怪事也。

一眞言行者持齋事。當世其徒少々所聞也。予復近年爲持齋。竊溫古試今。信世因人此事可宜歟。大師最初御威儀也。隨而古法匠多分持齋爲威儀。雖然强是非我宗本意。還以有其失歟。羸虛身持齋殊不可堪事也。爰有哲明詞云。人依餔食亡氣神約命緖晩吞氣谷神云々。如斯術方有理無證者也。門徒中若侶持齋一向停止之。至暮齡輩者非制限。宜爲助道之粮者也。壯年族調氣力可嗜修學。持齋頗發病因緣也云々。

一五辛等事。眞言行者服五辛勤自行事可依人也。或誡或免。予初習之時堅守。誡勞之後不爾也。但以誡爲善。以放爲惡。善惡依之可分別之。一門跡宗匠等皆以如予歟。

一眞言行者。朝祈金輪聖主寶壽長遠。夕思親疎幽靈拔苦與樂可修行法也。豈非深意乎。

一眞言行者子臥寅起事。先德訓也。然而末世行者恐其器量不可合期。仍門流輩。亥臥卯起可修行也。

一眞言行者每日不闕護摩法一座要可勤修之。亦一期之間。若三度若六度可勤八千枚滅罪生善肝心云々。天長御記。

常有人言護摩焚云々。口惜事也。八千枚焚云々。此言不苦也。凡如是非言衆中咲草也。能々可弁之。

一門流輩每日三時行法不可有闕怠也。晝夜四時精進云々。雖然相當三科之故。以十二時首服(晩カ)尾。爲三時修行法也。夜分以寅刻爲首。

日出諸物發起之時分也。陰陽最初合宿云云。一切義成就。本有薩埵之一分。淨識金剛不思議性也。陽小陰大云々。

晝分以午刻爲腹。

日午諸物不二時分也。陽滿陰滿掌中南立

者。踏己影盆器之時也。陽增陰滅云々。
夜分以戌刻爲尾。
沒潛還歸之時分也。大般涅槃寂靜智感應時也。陰陽複本之位。陽滅陰增云々。
以此爲三科也。檜尾僧都傳（大師御入定後於東寺西御堂親授口傳給其隨一也云々）云。寶冠大事者每日一座無量壽供供養法是也。所詮迎戌刻每日勤一座行法也。小冠者觀自在王如來出妙觀察智定入南方寶光虛空藏三昧也。印說法印也。言寶菩薩言也。三形紅蓮花上三弁寶珠云々。祕決云。眞言行者縱雖爲何尊以每夜戌刻可修一座行法也。最不可有怠。若至最後終焉之時者。以須投華可燒香器也。香煙上可觀本尊種子。若病苦迫身不叶自行者。以他人令修之。須投華者撥遣意也。當知行者乘此投華焚燒之煙。直至寂光之上。最祕云々。

一眞言行者行學事。利根輩專螢雪之勤。勿倦日夜學。鈍根輩懇積修行之功。可報國家之恩也。行學相共難達者歟。末代可尠其器。故大師云。有智無行是國珍寶。無智有行是國良藥。有智有行是國賢聖。無智无行是國盜賊云云。（天長御記）

一門弟示之更不可違背者也。其事亂觴次忝超宿老勸官途。聊就冥勝有恐事也。世豪被超觀惠之時。世豪拭北京遠別之淚。入南山幽閑之雲。則寄宿眞譽アサリ之菴。互談世上之浮榮而双枕。共憐當初之舊好而濕袂。每曉參諸（詣カ）奥院御廟。然後一兩月之程送旬日。或夜觀惠夢奉見大師。大師無被仰事。唯頻鳴御指向觀惠給。夢覺後心悅々。同夜當今御夢。大師世豪沈淪不便再三奏給。叡寢驚御之後。忿被立勅使於高野。遂乃召歸世豪授官補職。御信仰異他。觀惠悔先非致後敬。希代勝事有斯。予靜撿故事。彼象狐鳩各爭歷年之勝劣。爰象王相

當若年之故背負狐。狐赤負鳩。常行山野内
云。此事見正邪集。銘肝催感者也。畜類尚可
耻理。人屬爭不思邪。

一門弟示之可存此旨。住坊必妻戸二可有之。一
所折妻戸搆之也。於住坊修御祈之時依有要
也。不能委注。明師問之。

一公家御修法等。存法上下弁人甲乙事。惣是宗
重旨也。先年於仙洞被修金輪護摩六觀音供。
保壽院覺印アサリ承金輪護摩。天台座主宮
承六觀音中壇。於母屋中間六觀音中壇搆之。
餘壇皆連壇搆之。金輪壇東北廂屋搆之。然間
覺印於廂室金輪法不可勤之由申之。母屋殿
爲座主宮壇所。唯以別儀可修之旨重被宣下。
覺印終以不修之。此時永絕芝砌之名望。深卜
蘿山之臥雲。被闍梨隱遁事。凡一寺相騷萬人
周章重事其一也。覺成僧正不淺被歎申事也。
誠於門跡耻辱者恐傍若無人歟。叡慮殊依被
歎思食。度々雖被立勅使。堅辭申之間。不及
御力。金輪與聖觀音法上下更不可有對論也。
覺印趣申聖有私之條其理至極云々。常道大
綱抄（件抄者家公所注御安全之應議也。）云。夫知天然後知地。知地
然後知人。知人是不曲法。文國主要禁裏可召
置知行眞言師一人也。嵯峨天子御記云。保王
法事專可依密敎信力也。然可重護持僧云々。
賢王叡記如是。老臣非私辭。當世保壽院覺印
アサリ相中其仁歟。行學世以無隱者也云々。
已上大綱抄。故御所常被仰事留耳底畢。覺印隱
栖之事。門下衰弊法流陵廢也。偏是公家御謬
只有此綺。不便々々。亦於堀川院五大尊法有
被修之事。中壇寛信降三世宗意承之。宗意中
壇アサリ頗不足之由勅答申遂不修之云々。
何存非無謂歟。如此勝事自古間々不絕者也。
是併法上下人甲乙不弁得故也。石流故實輩
廉直族奉行之時惣如斯事未聞其例。非分勅

定向後亦不可斷絶者歟。爲法爲人不祥何事如之。當流輩守彼覺印宗意等例。雖爲勅命不可付疵於法流者也。

一當宗行徒毎日神明法樂勤可有之。神明者所謂天照大神。八幡大菩薩。稻荷大明神。高野丹生等御神也。吾宗守護誓約異他御事也。不可違失此旨。

一應御修法勅請小野廣澤アサリ先參此御所申案内禮儀有之。山門三井輩同有其禮也。无禮輩自當所被押修法之事既及度々。臨期仰天耻辱至極也。亦修法結願之後。自當所必可立賀使也。

一後七日香水加持用意事。若參御齋會之時。從布施堂諸僧相共參內。不然之時諸僧參集左衞門陣。集會弓場殿。亦持五古事。有兩說。自眞言院自持之樣令持人之樣是也。諸僧皆着床子。アサリ立而持五古杵。寄香水机下長跪而坐。是清涼殿法則也。南殿參時立而修之。御物忌之時於清涼殿有此儀不爾時於南殿有此儀云々。委規有別記。

一扈從事。立アサリ之後。毎事承(仕カ)從之役也。隨アサリ而進儀。其立所有故實。故實者不立正後少立アサリ右後也。成就院僧正庭訓云々。扈從紫侶令採履事。貴種アサリ之外全不可有其儀也。有職若輩勤扈從事舊例也。但稀例云々。凡扈從輩俗姓高卑事。依アサリ俗品可定之也。無左右漫遂其節之條。且アサリ後難且從扈耻辱也。能々可有校量事歟。亦兩灌頂曼荼羅供等供奉事。從不足。アサリ勤色衆之條返々不覺。但有深納相互存主伴之儀輩。爲別段事之間。更不可負其嘲者也。還而一味和合素意尤可殊勝。是等進退三爲思惟楚忽沙汰必可有後悔者歟。

一敎授役事。以唯一人門資可仰之也。不可依老

若歟。若授法弟子中無當機者。相語一派同侶可遂節也。傳法灌頂供奉衆中以教授爲規模役云々。受職者於教授仁可存小禮也。理可然勿輕相。

一灌頂幷修法護摩事。擇人可仰其役也。

一神供同於若﨟中聊可有意事也。究竟口决有之。其口决者凡神供摩念珠事非常式也。然灌頂護摩之神供必可搯念珠也。但不鳴念珠。潜於袖下摩之云々。委決更可尋明師也

一硯蓋事。甲年仰之。乙年俯之云々。

一可賞翫累世重書相傳輩事。是則內外定規也。所以者何。夫內外繼䌷師資相承之感應。偏宿執令爾故也。非現生一世之幸。依他生三運之志歟。於累代書籍相承輩者。縱其身雖不獲道妙不可輕之。傍友須有斟酌也。雖無譜省不審事有勘出歟。併因持書籍也。孔宣有謂。與万金奪一書。以千錦買一理云々。克矣。當世四儒之中成信其哲劣三儒。雖然爲明衡直流之間。自爲長之外兩儒不慢之。勘物分明而無私成信無双也。唯守重書相傳軸之也。公任云。予敬人。此人匪直人。爲重代人云々。儒蒙抄。

又勸修寺尊海其學痛不被免于世。終隱居高野畢。然而依爲寬信付法。當道强無推之人。就中成賓爲彼遺跡顯先師之後名。併書籍相承之所爲也。靜可思此理。

一書籍唐櫃等可付封也。相構不可忘却也。下部夫等盜正法輪聖教事有之云々。天長御記。白地不付而勿打置聖教。

一身固之時扇上在杵幷念珠事。或師云。向扇骨支於自身前可在之云々。當流不爾也。向扇本於自身右方可橫在之也。亦念珠不置扇如例左手虎口若腕掛之結印云々。予不爾。杵與念珠同在扇。式無其難者也。

一東寺夜叉神事。大師御入定後。於西御堂授檜

尾僧都給條々有之。摩多羅神其一也。大師云。此寺有奇神名夜叉神。摩多羅則是也。持者告吉凶神也。其形三面六臂云々。彼三面者三天也。中面金色。左面白色。右面赤色也。中聖天。左吒吉尼。右辨才也。毎月十五日可供之。此神具大慈悲不生怨害。除災與福天長御記云。東寺有守護天等。稲荷明神使者也。名大菩提心使者神云々。

一二間御本尊事。兩說有之。所謂正觀音十一面二說也。當流傳來正觀音也。大師御歸朝船中觀音顯現忽然還去五色雲上云々。其出現形相者。正觀音結劔印是也。或說白雲中正觀音云々。是則二門本尊也。玄宗皇帝持念正觀音也。不空三藏毎月十八日供之給云々。

一宀一山宀朱安置所事。佛隆寺東峯也。自寺一町計去而有三峯。東西相双。其中岳件寶所也。諸尊口傳抄云。宀一山室生也。亦精進峯云々。大日本國東嶺生田郡有之。大師入室御弟子堅惠住彼云々。大師朝夕御書表書室御坊被遊之。堅惠者御遺告土心水師是也。大師御書上書被敬遊事不審也。其由如何。云堅惠青龍寺和尚御後身也。故惠字思之歟。然間聊被敬思食云々。

一愛染王百六十顆珠事。相應經中無所見也。師云。百六十煩惱珠者。此明王祕奥也。大日經百六十心可習合之也。祕旨更問之。

一經法幷伴僧有上番下番。此時上番下番催聲聊有其訓事也。所詮呼替下番聲。所謂上番者。毎三時讀經番衆事也。下番衆者不斷讀經衆也。

一有職前駈事。依後駈人數多小前駈人數有増減也。十二人十人八人六人四人等也。

一修法神供用意事。於庭上修之時。松明事々敷左右相隨勤事。無式輩所爲也。神供不明之裡

遠立。乗松者可令微暗。然後供之也。
一牛黃加持事。門流輩勤之。病不可進勤事歟。不相摩消息也。保壽院平等坊法師云。末資一向可停止之云々。
一批云々。批者何意哉惠什闍梨并保壽院。覺印闍梨云。指奥書云批歟。含光云。金智批云云々。是亦歎義奥書事也。相尋爲長之處。奥書之由答畢。後漢書明文無疑者歟。在始云序。在後云批云々。或師云。以裏書曰批云々。頗荒涼也。立所不分明。此說甚鯁。
一函丈事未勘也云々。但國禮有之函丈云々。意云。師資對座分量也。師弟講文座中門(間カ)三尺計也。白居易悟眞寺語云。函丈餘云々。可尋之。
一切文事。若凡若聖得灌頂者。手結塔印口誦文字等云々。何經文哉。一師云。相摩經切出之云々。此條邊流謬說也。甚難信者也。此文者惠果和尚結頌也。亦不空結文々云。白河院袋其一也。
一灑水塗香器蓋取事。小野廣澤流有相違。小野人以右手取之。當流以左手取之。保壽院僧正以右手風火挿蓋珠形被取之也。
一散杖事。順逆之時以散杖鳴器底之條。齊時會不可有之。只入散杖於器中手本小動之也。亦打器耳事。當流無緩急三度各三打之也。散杖聲可穩。或始三中二終三。或始三中三終二。或始三中二終一等打之。聲有緩急。
一鐃與磬打事。鐃強打之。出響也。磬弱打之。惜聲也。
一摩念珠事。小野廣澤懸珠指各別也。小野流中指懸之。當流頭指繫之也。自摩始聲至于摩終不可有緩急強弱之聲也。或終強急摩止事見苦云々。
一拍掌事高聲不可拍之。亦餘弱不可拍之。聲程相計而可拍之也。拍掌三聲亦不同也。或三無

延縮。或始一後二差寄急拍之。或始二後一少延拍之也。後拍樣覺成僧正式也。

一振鈴事。齋時與自行時其式不可不存。齋時鈴其聲亂漫而可靜也。自行鈴如常振可急者也。是等宜雖可任人意樂。齋時與自行時於振分輩者。聊相似存故實者歟。

一閼伽供事。寫水之時三度鳴事可隨時也。當流理趣三昧無後鈴故。勸後供讃之人鬪閼伽器聲出讃也。然間存其故實二度鳴之。無所用時一向心得可鳴事每人鳴之甚無謂不便事記。

一華供事。三葉三度投之。保壽院僧正二葉一葉二度投之。以風火二指挿華投之間不遠也。此樣尤宜云々。

一佛布施供事。或後供□閼伽以後有其事。當流閼伽前用之。

一撥遣事。投華所行者左方壇上也。不遠投之。或市壇中心投之。不可然也。

一行法終摩念珠事。金打後摩之。亦摩後金打事有之。兩說不可苦也。

一行法初摩念珠輩有之歟。不可有事也。但相蟠念珠左右掌中入之。心作小札（禮カ）可置脇机也。

一行法一座間結印用意事。於袈裟隱結印。於袈裟外結印有之。其分別□得口傳可弁故實也。不知內外結印妄結印契事返々不覺也。

一承仕召扇事。五打之也。二三一急可打之。或人一二三打之。

一立座事。立座者行法中間有急要之時避座用心也。或師云。道場內要事計可作法立座也。堂外要事之時不可作法立座云々。愚傳不然也。堂內要事之時結五古印誦金薩言立座也。或取持五古杵立座也。堂外要事之時脫袈裟疊之置半帖。其上亦取五古杵置之。竪置樣或橫置樣何不苦也。金薩代我坐給可觀之。

一後鈴用否事。齋時振之。自行不可振也。

一一字金事。用否可隨事也。一向不打之、

一曼荼羅供等僧名帳事。衆會所妻戸推之、若無妻戸所隨便宜推之云々。公家之時門扉推之云々。大アサリ名字或加載或不載。於貴種人無書載名帳事也。其以下必載之云々。亦一向不載之旨立義流有之。先年觀音院曼荼羅供挿名帳於串庭上立之云々。此式未勘舊規也。當寺同侶等頻難之。雖然彼導師不及左右法匠也。定有所存歟。如此事依人手柄有其難之事也。蒙昧輩每事不可違文歟。已達輩少々雖有違舊記還以有樣氣也。亦非難必管見人之所爲也。

一交談事。常師弟閑談可有之。朝夕語聞道故實之事練磨其也。常隨給仕之弟子勝他所住弟子云々。只是依聞朝夕物語也。相構於行學□徒勿雜談 宗端々相互 法侶同心不可忘 交談也。是爲無双稽古云々。抑大師御弟子中其行狀皆有相違云々。御在世之時御弟子 心趣悉皆品々被仰置歟。彼中檜尾僧都實惠 爲上足御弟子無比事也。其智海深廣悲水普潤。御入定以後入室御遺弟皆如大師被仰檜尾僧都也。常獻公請事殆志隱遁給無程辭寺務被渡次臈同侶畢。宗大事并高野大事等依授落給歟。大師御入定後。東寺西堂有御顯現 御口傳重重也 高雄眞濟僧正智行人也。宗家事不及左右剩大師 筆削 御相傳無所 殘眞濟蒙 御免授云云。叡敬異他奉祈金輪事多歲。于時文德天皇御宇天安年中爲惟喬御子御祈。夫法驗之故隱居無幾程入滅。貞觀寺僧正眞雅 大師殊御鍾愛御弟子。則十七帖御祕决有御相傳也。一期不倦公講万乘奉仰師範給。淸和天皇治世十八ヶ年之間。御祈勞功厥幾。雖然群生悲愍之方不及檜尾申傳。眞如親王器量哲明勝傍而無双云々。然而大師有他境相被仰之間 終

不快渡唐畢。奉惜大師御餘波之故、爲御形見潜奉寫御容之時。大師隔障子被知食之有御尋云々。於唐土改眞如爲遍明。謁青龍寺法全。頻被申出大師御事落涙云々。猶赴印度之時。書留青龍寺。詞云、身雖沒長海之雨浪。魂定歸故鄕之本朝云々。此事三井智證大師在唐之時法全物語也。併是奉戀大師御事故歟。或記云。大師御入定御輿擡隨一眞如親王供奉云々。中院眞然僧正爲高野管領亦爲東寺長者。大師御巡禮御共不闕被參人也。大師御持經袋授與眞然給云々。其御經中青龍寺和尙手書經一卷有之。其經理趣經也。後被獻陽成院。陽成院未東宮御時也云々。堅惠大德智法淨侶無類人也。大師與堅惠殊御契深。入定ウ一山傍同奉待龍華三庭云々。亦眞言宗御歸依不淺御門。自嵯峨天子以降。淸和陽成小松天皇宇多醍醐者上古御歸依御門也。寬平聖主者既法流宗匠御坐上者不及申。其御子醍醐天皇殊御信仰有深重御志云々。淸和天和每日如意輪御供養法御指合之時。以眞然僧正被仰付之。每月如意一輪體御宸作同御供養云々。陽成院同如意輪供養法長日有御勤。御差合之時智泉大德奉之云々。小松天皇仁和寺本寺御建立。本尊アミタ三尊也。至于當時每月十五日有佛事被行曼荼羅供。是則彼天王御願也。以當寺者龍爲梵庭導師。延喜聖主爲寬平法皇御子專歸眞宗御。醍醐本願以聖寶僧正爲御師範。御貴敬之餘。第二御子自朱雀院以十六人王子准十六大菩薩奉踏鑄屋吹鐵調治銀鐘有御施入。于今醍醐寺重寶也。其鐘銘天子御製作同宸筆也。其銘云。曉驚雪印之老眠、夕促日沒之梵唱云々。保胤匡衡等振舌奉嘆希代御秀句云々。貞觀寺僧正眞雅付法南池院源仁僧都顯密學匠也。陽成

天皇御宇被任權少僧都。南池院付法二人、圓城寺大僧正益信。醍醐大僧正聖寶是也。圓城寺僧正眞雅僧正弟子也。相續爲南池院僧都弟子。此兩人之時東寺二流相分者也。嫡流論從斯時漸起云々。圓城寺僧正彌勒化身。醍醐僧正如意輪化誕也。小野流最初受法用如意輪事有因緣者歟。圓城寺爲寬平聖主御師範一天無双大アサ耶(梨カ)也。仁和寺圓堂爲彼御門勅願昌泰二年被遂供養。以圓城寺爲供養御導師。曼荼羅供色衆五十口。有御臨幸。月卿雲客双花袂鵬著鷹俊連羅衲。凡其美不可說盡云々。聖主同三年御素懷無相違令遂之給。御法名金剛覺。後改空理御。隨圓城寺大僧正御受職有之、色衆八十口。庭儀神日律師勤敎授云々。延喜二年法三御子有入室號眞寂、觀音院建立之。本尊千手觀音、於此院代々受職被執行之。感大師御告夢想被建立云々。彼御

子匪直人爲權化人。貞觀寺僧正再誕云々。故以眞字加其名有由事也、亦尊師付法號般若寺僧正觀賢。奉遇延喜聖主智治高位人也、現奉拜大師天下無人。獨此僧正抱祖恩者歟。醍醐寺最初座主也。付法二人有之、石山內供一定是也、淳祐者菅淳茂子、奉爲天神忝近孫仁也。究法水之淵底。包文苑庭訓、雖然其身依有生病永隱居畢、傳法アサリ受職無之故。其弟子延命院元杲僧都遇蓮臺寺僧正寬空受具支灌頂等畢。儀式灌頂受職既欲絕之時、依內供奉命元杲受廣澤傳法者也。至今醍醐勸修寺相承受職是也。但醍醐勝覺僧正之時始改一座式。胎金初後夜引放授之也。元杲僧都受寬空僧正事有因緣歟、寬空遇觀賢受法灌頂畢。然間內供以元杲付寬空也云々、寬平御付法寬空僧正是也、其付法遍照寺僧正寬朝。敦實親王息也。朱雀院御在位比自寬空存日之

時隨公請御祈度々施効驗。就中朝敵調伏御祈有悉地。奇瑞蒙叡感。平貞盛帶劍間加持之。至于村上冷泉圓融院仕鳳闕祈馬臺。其付法仁和寺僧正濟信。仕圓融花山一條院。不耻上古明匠也。祖父敦實親王者宏才博覽人也。爲其孫子才量不賤。三條院御子長和親王爲彼入室有受職。則是大御室御事也。御慈悲勝乎諸師給。大師再出世雖垂化儀何過之。隨小野仁海僧正者元杲僧都付法也。一條院御宇寬和章弘比無双名德也。祈雨施不思議効驗。被呼雨僧正。同法平救アサリ爲廷房子當道器量尋常也。觀音院祭文平救當座草之。但彼祭文有謬輒。小野僧都成尊爲仁海付法。多年常隨給仕弟子也。行學雖不拙比仁海不可階昇者也。自後朱雀院御宇應勅請御歸依甚篤。付法二人範俊僧正。義範僧都是也。自此時醍醐勸修寺兩門相分云々。範俊僧正付法嚴覺僧都。義範僧都付法勝覺僧正是也。勝覺仕白河院門跡光華得此秋者歟。嚴覺雖爲範俊弟子。事外劣勝覺。範俊僧正依奉援一流薄香唐櫃聖敎付屬高野親王了。嚴覺頗爲勸修寺拔柄之由世以口遊云々。然寬信法務崇德院御宇自保安之比稽古破檐起先師跡參故御所薄香御聖敎蒙免許書渡之畢。永治爲後七日アサリ參御齋會其時名句有之。寬遍僧正難彼句由還聞之。寬信云。恐可訓懷乎者哉云々。寬遍強如此非可謂之仁只無顯宗計也。自元寬遍與寬信依超越事中惡而相同胡越云々。勝寬僧正後定海元海實運師資相承雖無相違難及勝覺。爰學東現勝憲僧正爲通憲入道子。其名譽無比明師也予乃醍醐一流相承了。。大御室付法成就院僧正寬助。寬意僧都。南岳坊僧都濟暹拉古德法匠也。寬助七卷抄。寬意華藏抄。濟暹修行記。類名抄名記也。寬明僧正

付法数十人。上足保壽院平等坊法印永嚴。高野親王。聖惠親王。堀池信證僧正。寬遍僧正。此五賢自堀川院至于鳥羽院幷崇德院御治世並肩合眼爭應勅請。就中永嚴下野法印　如楚國屈原。成就院下只思我獨其慢可有由也。寬助僧正入滅之後。奉始高野親王。聖惠　寬遍詢不審。永嚴　信證僧正。獨非其列　雖任其所致也。永嚴付法二人。覺成僧正。覺印アサリ等也。覺印爲永嚴內甥常隨給仕弟子也。稽古傍無人。還覺成僧正予相承保壽院一流了。後又遇覺印再受之廣澤四流。自成就院下相分者也。四流之外猶邊流少々有之歟。不及記之。

已上於病中勘之。若有僻事後見翼可直入之也。上智猶有謬。下愚何無失。可恥ヽヽ寔去年出舊代之竹園。移新構之松房。此體也聯幽谷開北闈南窻。究遠望於左。東長安樹之梢飽紅錦。寄流䀿於右西大井河之瀨履緣氈。西日入窓而夕勸觀念。邊嵐破眠而曉誘坐禪。耳落木鼓石。目閑庭布葉。嗟呼。今歲既三分減餘命示幾計有耳。

本云

文永二年七月七日於鳴瀧御所書寫畢。同八日一校了。隆澄　自今年二月至于當月此御記之類十一卷豪嚴兒了　爲百日御手替之忠賞由被仰下者也。卷々添燈。事々消暗。古之賢慮與今之恩賜。兩感遮心双淚灑手倩思五十年之習學。不及三四月之披閱

理智院僧正御房自筆本也

相傳々書本書繁故略之

此左右御記三冊者。御室北竹御製作也。傳或人書之畢。尤秘藏ヽヽ

寬永十五年三月廿一日記之

醍醐味精樺小僧寬濟

妙香院宮御參務日記

青蓮院　妙香院トモ云

尊道法親王俗名尊省

後伏見院第十一皇子

暦應四年七月廿七日爲親王十才同月廿九日出家

文和四年十月廿五日貞治四年九月十一日依神輿入洛辭

應安十一又如元以　勅被仰之

應永二十二廿七第三度補座主

粟田宮祟德院御影堂撿挍　牛車叙一品

山門一品親王初例號後靑龍院

應永十七五寂

或記曰觀應元年八月廿八日妙香院宮後伏見院御子尊道御歳十九被度御院參御次第則御祇候仙洞被始行傳眼經御出門多

妙香院宮尊道于時無品親王御出務日記

一御款狀案引合

上啓

可被補天台座主事

右叡山三千貫主者。釋門第一榮也。非其仁者不可猥望。非其器者不可輙授。爰尊道爲靑蓮院委附之仁公請之勤勞　吾君理世之今鎭致私忠之明祈。於天台宗者。雖不踏學路之梯橙。粗非無法門之禀承。木叉之臈漸闌藩岳之位當次。何況無上首之可支。無後進之可競。爭以寒遷昇之理途。强可及還補之採用乎。倩思今度之闕可謂天授之運者歟。早被補吾山之貫長。欲繼累門之芳名。此等之趣可令洩奏達給。尊道頓首誠恐謹言。

文和四　七月十九日　尊道上

進上　中御門前中納言殿

一綸旨案

天台座主事　宣下之間、早可有御存知之由
天氣所候也。以此旨可令申入妙香院宮給。仍
執達如件。
文和四
　十月卅日　右少弁忠光
謹上大納言法印御房
一宣命
　　　宣下
山上宣命
　勅使　登山御訪千疋被沙汰遣之
一京都宣命
先御日次被尋陰陽家御出門奉行泰恒奉書也。
宣命日次可被撰申之由被仰候也、謹言。
十一月十八日　泰恒
陰陽少允殿
追申
宣命使登山今月下旬京(マヽ)并來月中
旬比可宜候、得此意可被撰申哉。

勘文注進之
一所職未寺莊薗補任事
西塔院主職事。任符未例之間、早可令存知給
之由
座主令旨所候也、仍執達如件。
文和四年十一月九日權大僧都判奉
謹上　太政大臣新法印御房
神人奉行御教書
日吉社諸座神人幷寄人等事、可令奉行給者。
依座主宮御氣色執達如件、
十一月九日　權大僧都隆靜
謹上　大進法眼御房
謹上執事奉事
祇園別當御教書
感神院別當職事、任符未例之間、早可令社務
給之由
座主宮令旨如此、仍執啓件
文和四年十一月九日法眼判奉
謹上　雲林院法印御房

社家奉行御教書
社家事、可令申沙汰給候由
座主宮御氣色所候也、仍執達如件、
十一月九日　　法眼泰春
謹上　宰相法印御房

白山申次御教書
白山事、可令申沙汰給候由
座主宮御氣色所候也。仍執達如件。
十一月九日　　法眼泰春
謹上　伊與法眼御房

禪院別當御教書
赤山禪院別當職事、任符未例候間、可令執務
給者。
座主宮令旨如此。仍執達如件。
文永五年三月三日權大僧都治部
謹上大納言法印御房

執當任符
法眼尊兼
右被　座主無品親王仰、件人宜令執當寺家
雜務者。

八丁庄□□給御教書
文和四年十一月九日法眼泰春奉
千僧供領近江國栗見庄、可令知行給。寺牒未
例之間、早可被存知者、
座主宮御氣色如此。仍執達如件。
文和四年十一月十六日法眼判
謹上　伊與法橋御房

同
千僧供領近江國富永庄。可令知行給者。依
座主宮御氣色、執達如件。
文永四年十一月十六日法眼判
謹上　大貳法印御房
千僧供領遠江國赤土庄、如元知行不可有相
違者。依
座主宮御氣色。執達如件。
文和四年十一月十六日法眼判
謹上　兵部卿法眼御房

同
千僧供領越前國別司保。如元可令管領給候
者。依

座主宮御氣色。執達如件。
文和四年十一月十六日法眼判
謹上　大貳法眼御房
□人奉行御敎書
(マヽ)
宋人奉行事、可被存知候由。
座主宮令旨所候也。仍執達如件。
十一月十六日　法眼泰春
出雲前司殿
此外天台末寺等御支配御敎書不及注付。
御拜堂以下可有存知條々
一所役次第
奉行人注折紙房官侍中童子御中間等條々
賜之。御中間ハ御前已下一紙(マヽ)尙之。
一御改開書案
初度開書執事令懷中　於當座被行之。自第
二度已過次第ニ寺家書出折紙勸之之。
初度政政　當年夏　第二度御拜堂次　當年夏　第三度前唐院次　延文三年夏

運圓幸永　良慶秋濟　有數玄覺
同冬々　々々　々々々々
西定曉　西隆運　同冬
々　注記以下如例
同四年夏　同四年夏　、第四度御授ヽ次　延文三年夏
慶源　々々　尋運
同冬　同冬　同冬
西宴運　々　々　々　々
注記　同四年夏
同五年夏　榮修　宗　祐俊
僧業
川道藝　權上座法眼兼□　□祐
注記　寺主法眼行兼　注記
澄瑜　舜覺　權寺主法橋純全々已下如例
第五度御拜賀次
小寺主　都維那法橋兼春　延文三年夏
永春　勾當　乘賀
增盛　々　々

行事　同冬

祐定　々注記

々以下如例

一御諷誦案　中堂　前唐院

中堂御諷誦案　講堂今度未作之間無御參堂。仍不及諷誦沙汰。草案菅三品長保卿。

敬白

以無品尊親王被補當院撿封阿闍梨職者。令致□藏之守護。仍勤(勅ヵ)事狀請　處分。

延文三年六月日

出納權大僧都法眼和尚位尊玄

法印大和尚位權大僧都慈俊

預法印大和尚位權僧都定然

請諷誦事

三寶衆僧御布施五十端

右天台山者。聖暦延暦建造之仁祠。草創年舊。佛法王法護持之靈地。蕃昌日新。誠是賢聖之所遊化。顯蜜之所恢弘也。爰出從帝枝帝葉之芳胤。雖勵山修山學之借(マヽ)仰。才器殊兮匪用。獨耻挈瓶之智。慧炬批兮顧兮猥掌重機之名。已昇三千淨侶之貫首。偏十二願王之慈心。履氷之懼沙日而已。方今林鐘欲暮之天。枝幹相應之日。專抽底露之新誠。初践中堂之往訪益蓮舊典率山威儀先彼金商揚秋分之韵擲其自越叩景致之資。伏願常住諸尊諸□善神。鑒魯愚之志。加衛護之力。台嶺風靜。遙契梅多梨耶下生之曉會。法水波澄。久伴桃源菊谿上壽之昔流。乃至法界平等利益。仍所修如件。敬白。

延文三年六月日

佛子座主阿闍梨尊道親王敬白

前唐院御諷誦案

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施麻布三十端

右諷誦所修如件

延文三年六月日

弟子阿闍梨尊道親王敬白

一撿封　宣旨解文案共種紙二枚ヲ重テ書之テ同紙ニテ立文ノヤウニツヽミテ上ヲシオリテ被付職事隆家朝（臣脱カ）可申沙汰候由被副遣奉書草案長保卿

解文案
延暦寺前唐院

請特蒙　天恩因準先例以無品尊ノ親王被
補當院撿封阿闍梨職狀

右謹考舊貫。當院奉納之法文聖教道具寶物等者。慈覺大師自斯那國所將來也。是撿封阿闍梨職以降撰淵量而令擧之下泥□而授之朝家之恒規。天台之固實也。爰彼大王銀潢流□酌三密之智浪。瓊樹花芳傳四曼之惠薫。依多生之芳因列大師之遺弟。専守先規所致上奏也。望請　天恩因准先例。以無品尊道親王被補當院撿封阿闍梨職者。令致□藏之守護。仍勤事狀請處分。

延文三年六月日

出納權大僧都法眼和尚位尊玄

法印大和尚位權大僧都慈俊

預法印大和尚位權僧都定然

法印大和尚位權大僧都尋慶

撿挍

別當

僧正法印大和尚位光惠

僧正法印大和尚位芳什

僧正法印大和尚位桓豪

權僧正法印大和尚位信嚴

權僧正法印大和尚位隆壽

權僧正法印大和尚位慈能

權僧正法印大和尚位桓覺

勾當

法印大和尚位權大僧都隆靜

撿封
一同宣旨案

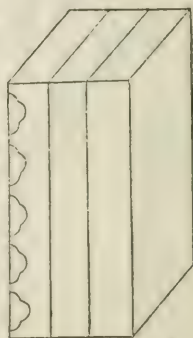
獻上
宣旨
延暦寺前唐院申請特蒙　天恩因准先例
以無品尊道親王被補當院撿封阿闍梨職
事副本解
仰依請
右　宣旨早可令下知之狀如件。
六月廿七日　左權中將隆家奉
謹上　三條中納言殿

一御辭表案長經卿案
請被罷延暦寺座主職事
右尊一一言。就日本之叡岳。先照一光極（マヽ）碓陽之
東。開天台教門遙作四非於中宿々卜三千淨
侶之才名抽簡中而必置貫百十餘輩之先躅耻
儀末而皆蒙名容先人。爰課（マヽ）行之功獨疎器之
鑒未顯。猥掌山繁機之職。偏耻宗室庸璅之
質。懷氷之權匪不取存（マヽ）。就中當職恩命之　宣
下者。滿山群訴之最中也。兼有神輿之動座。
不堪心緒之恐怖。徒送運命之涼燠。無得謗難
之時。日適爲當日之祭禮。雖去暫時臨幸。卒
然之儀者心不計。而今七社歸座　立垂神靈之
感應。一山靜謐。聊休衆徒之欝訴。爲神爲國
不可不悅。然間卽遂拜堂拜社之儀。專凝敬佛
敬神之條。偏以涯分之微力不忌（忘カ）師資之累跡。
加之被降嚴重德芝之　詔。令補撿封闍梨之
職。忽開天台之一筥。知往代之重寶。雖多座
主補任之輩此之希有也。倩思門跡相續之儀
最爲嘉讃乎。已帶小數箇之榮。久展重任日迴
之序。不敢之責無物于喩。仍挹謙流於荊溪之
秋水。萃慕休居於梧岫之夕。伏羨玄鑒曲恩丹
欵。縱在機務之辭遁。宜祈寶祚之延長。不暇
懇篤之至。修狀以聞（開カ）。尊道誠惶誠恐謹言。
延文三年七月日
延暦寺座主尊道親王上狀

此御辭表高檀紙ヲタカサ一尺一寸ニ切テ書之。行忠淸書也。入表函上ヲ高檀紙ニ裹テ付職事被進之、可然僧綱持參之。今度隆靜法印持參內裏。其次第緇素同事ナリト云云。其樣一條殿并洞院（呂公）被召寄候テ被沙汰被用候。次第ハ洞院說也。

先函樣

朴木ニテ造之、ナカサ一尺二寸ハカリ。ヒロサ三寸許。タカサ五寸ハカリ。ケムシヤウノキハソコヲ入テ二重ナル筥ナリ。下ニケムシヤウヲヱリタリ。兩方ノリウニケムシヤウ五ツ、削之。上下ハ一ツ、削之。內ニキヲタテ、フタオホヒナリ（キケスミ、、、、ハ一メンナリ。本ノマヽ）三ノ內ヲアヤニテ張也（文小葵ナリ。蓋裏ハ不張ナリ。ヤマトアヤナリ。）

一條殿御說大略同之。但函上裹紙切ト、ノヘテ右㫄ノ端ヲ函蓋ノ中スミニアテ、裹之云々。

此函中ニ御表狀納之。高檀紙四枚。御表狀（是一枚）同タケニ切ト、ノヘテ。先一枚ヲ御表狀ノハシ一枚ニカサネクシテマキテ。又□（是一枚ハ懸紙ナリ）枚ヲヒキカサネテウヘニマキカサヌ。又一（是一枚ハ禮紙ナリ）枚ヲ其上ニマキツケ被納之（是ヲ左紙ノ禮ト云フ）後蓋ヲオシテ高檀四枚ヲ（是ハ不切ナリ。）二枚ツ、ヒキカサネテ左ニ二枚右ニ二枚右ヲ上左ヲ下ニナシテヒキチカヘテ左ノハシヲ函ノ下ノカトニアテ、函ヲマク也。右ノ紙ハフタノ上ノ左ノカトニアテ、マキヲサムルナリ。上下同ホトナリ。アマレルホト五寸許ナ

リ。ソレヲウヘシタヘヒラ〳〵トドリスヘテソノマヽ二分ニ切テ二ヲツキテ一ヲリタレハヒロサ六□ナリ。サテツキメヲ一ムスヒ結テモロカキニ函ノ上ニヲメヲアテマムスヒニ結ナリ。カキヲシミヘナシテ紙ノスヱヲ上ハナシテムスヒタリ。是ヲ僧綱着鈍色内裏ヘ持參シテ殿上ノ口ニ候テ。職事ノ出合ヲ待ホトハ此表函ヲ大童子ニ持テ。職事殿上ノ口ヘ出合時。此函ヲトリテ渡職事畢テ。不開御左右退出了。翌日ニ如元ニテ被返也。猶御山務アルヘキ由勅書ニテ別ニ被申了。

御辭退不收候時ハ如元ニテ被返之。收之時ハ表狀ヲハ被止ニ禮紙許ヲ入函テ函ヲハ被返云々。

一無度緣宣旨事 御師範可被擧申歟。但以御門弟之義和上方ヨリ被申云々。

御受戒

仁惠禪師來廿九日可遂登壇受戒作無度緣宣旨任例可令申沙汰給候。仍如件。

六月廿六日　座主御判

一無度緣宣旨案

〔以下闕〕

一供奉人京都

扈從僧綱一人隆靜法印 従僧略之 意趣如何不可然也

大童子長一人白張如水（木カ）

同烈二人布狩衣

力者四人

恪勤二人

牛飼二人狩衣一人 水干一人

仕丁唐笠持 白張

房官僧綱一人秦恒法眼于時御列奉行。純色裳ケサ大文指貫。

大童子二人布狩衣

力者二人指貫

恪懃一人
中間二人直垂
牛飼二人狩衣一人 水干一人
仕丁一人白張唐笠
同凡僧三人泰張泰弁增春 各純色裳ケサ指貫
大童子一人布狩衣
力者二人
恪懃一人
中間二人但泰弁ハ中間一人 童一人直垂
牛飼一人狩衣
仕丁白張
已上僧綱乘車後車五兩也
御後侍一人全親 純色裳ケサ指貫
郎等二人水干上下同物也 ヲリ烏帽子カケ赤單
童一人水干 下ハクス袴スソコ也
當色四人直垂文檜扇
力者一人

仕丁
里僧綱凡僧御後鼻荒尻切 各用意也。隨
所着用之。騎馬時此外舍人各可有也。爲
後日注之。
僮僕皆着葉履。
中大童子一人寶光丸 白張 床子 欄宮 敷皮 紅單紋也 ツヲヲ付也 香襪白革也
郎等二人赤烏帽子 文ヒ扇 ハナタノ布 水干 下ハ葛袴ハリウラ
童一人クス袴スソコ白等也 綸カク 秋野也
當色二人 直垂文ヒアフキ
今度水干上下同 色ナルヘシ 舍人二人略之可有之カイ ソヘ
持□ □□爲後日注之。
已上ワカクス袴ナルベシ
御前中間雅明法眼 純色裳ケサ
烈大童子四人布狩衣
力者十三人沙汰者一人乙王法師 三人若衆沙汰取二人青蓮院方兜法師 [illegible]
恪懃十二人右[illegible] [illegible]法阿和上左法師々々持御鼻荒

扈從一人不及沙汰
里僧綱一人同
房官三人　增奉三千疋　兩人泰能梅來泰弁千疋ツヽ
御追人全親　三千疋
所役侍一人安宗　千五百疋
所役御中間三人　各三百疋
中大童子一人　千五百疋
中童子一人　五百疋
烈御童子四人　各百二十疋
御牛飼三人一ノモノ　五百疋　自餘三百十疋
御力者十三人　各百疋　沙汰者二百疋
御恪懃十二人　各百疋　沙汰者二百疋
八瀨童子十四人　各百疋　沙汰者二百疋
供奉人
雇力者　各三十五疋ツヽ　三□□ツヽ
恪懃同
大童子
牛飼

一御裝束
御鈍色　御袈裟有文香□
生御裳　御表袴
御大帷　御赤大口已上
御登山前御着用也
御袍夏無御裏赤色文小葵
京都坂圖
御裳打塗板引也　御單綾文藁菱只泊而已
御平袈金水精　衲袈裟
御念珠皆水精　御檜扇赤口
御襪
以上
一御道具
御居箱　御香呂筥
如意　御草座
御座具　御劍
御手洗　御水瓶
御旱笠　御草鞋
御鼻荒　御戒紙

御戒表白　檢封宣旨前唐院口
御拜堂前唐院
御諷誦講堂中堂前唐院　封紙三二御名一御判
前唐院　名香可有御懷中
一御出方
御車　御牛
御鞦　御遣綱
御搨　御雨皮張遂在指括布
御唐笠在袋　御手輿
御綱　御輿笠在袋
同御雨皮　油單
御前板　御辛櫃
退紅裝束三具
長櫃三合在腹口鼻口　人夫諸口口座主方設方
懸牛
松明　召馬
一御授戒受者御用意條々
三衣在袋略箱　鉢入加三衣袋

居箱　戒牒
座具　御袍但黑袍依人
打裳　平ケサ
大非　單或袙依時
檜扇　鼻
草鞋　革
表袴　小大口
御登山祈
灑御純色　地顯文紗五狀ケサ　有職一人
沙彌一人
此外御出方不能注是
一前唐院御用意條々
檢封宣旨　御諷誦文
封紙三二御名一御判　名香可有御懷中
紙燭長短用意之
兼日御用意條々
一御日次治定之後忩可被仰寺家事
一御誦經御諷誦文講堂今度無之中堂前唐院草長綱卿清書植信

兼可持遣寺家

一政料　水原二帖置折敷

　風硯筆墨ニ水入上瓶小刀等 居杉折敷

燈臺諸灯臺　油等

一撿封　宣旨事

　捧解文被付職事可被申也

一政座講□座事

　任例可用意之由可被仰寺家

一印鎰祿物納長櫃事可被儲進上

一御誦經導師咒願等布施可被儲中堂後戸事

　被副行事役事

一御誦經導師咒願可被下交名於寺家又可計請

定由可被仰事

一中堂內外□座事

　可被仰執行又可被仰寺家寺家傳仰之

可被仰社家事

社頭御前莊嚴事

一御儲事可被下人數注文事

一政座伊與簾事可被下御教書於社家事

寺家沙汰事

一掃除道作事

一御前寺宮事

　寺家兼日下知之

一案二脚

一小莚一枚

一御本房御簾

　政座疊着莚圓座等

一打敷

一御湯殿具

一政饗膳

一諸本堂格子上具 寺家差出之

　以上四至內役

應永廿六年十一月廿八日書寫了文字員

不審言語道斷古本まゝ爲後日寫

不可有外見□□□□恥辱不及挍合落字定多

花押

續群書類從卷第八百三十七

釋家部百廿二

愚迷發心集

解脫上人造

敬白十方法界一切三寶日本國中大小神祇等而言、弟子五更睡寤而寂寞床上雙眼浮泪而倩有思連、其所以何者、夫無始輪廻以降、死此生彼之間。或時鎮墮三途八難之惡趣、所得苦患而既失發心之謀。或時適感人中天上之善果、顚倒迷謬而未殖解脫之種。先生又先生都不知生々前。來世猶來世全無辨世々終。常處地獄如遊園觀。在餘惡道如已舍宅。我自何處來又去受何身、付親付疎皆今生始見人也、云神云佛亦此度纔知者也。彼弟子之本師釋迦牟尼如來、昔在靈山之時。十方所有之群生悉雖蒙其益、三界輪廻之我等其時在何處。黃金端正聖容出五濁惡世、惠眼早盲至不見之。迦陵頻伽音聲響三千世界、天耳已聾都無聞之。隱照于東方八千土之光、漏從阿鼻獄上至有頂之益、遂化緣已盡龍顏求入金棺之底。荼毘時至而聖容忽昇栴檀之煙已來、毒氣深入之輩不知擣簁和合之藥。爲毒所中之類無守好色香藥之教。闇中彌闇重。夢上猶見夢、可驚之法皇音求絕、而鷲峯山暮嵐獨吟、可照慈尊月未出、而鷄頭城曉空猶遙。生佛前佛後之中

間、無出離解脫之因緣。仕粟散扶桑之小國、關上求下化之修行。悲又悲漏者在世之悲也。恨更恨者沉苦海之恨也、何況自曠劫來至今日、惑業深重而既嫌十方恒沙佛國、罪障獨厚而今亦來五濁亂漫之邊土。嗚呼八相成道之昔獨雖漏、如來之出世二千餘年之今僅得聞慈父遺誡、寶聚之山際不望自入也、貧賤之家中不取後悔乎。難受易移人身、雖値希得佛法、當以何行業爲今生思出。默止於此者盡失大利哉。況一入惡趣已曠劫爲難出。設亦受人身、値佛法尤難。早拋萬事當勵一心、實非此度者、始而企何時哉。就中時遷質改百年齡漸闌、春去秋來三途之鄉已近。初中後年有何所貯、命卽隨日而促、身口意業所作多罪。數又追時而增、行住坐臥所積幾業、云當樂我淨之顚倒、云生老病死之轉變。片時無簽、億劫無窮。何況風葉身難保、草露命易消。北野邊煙。在今乎在明乎。作芒庭苔。待是哉待暮哉。南隣哭北里哭。送人之泪未盡、山下慘原上慘、埋骨之土無乾。寒洞之夜月獨留影於荒原之髏、連峯之曉嵐纔間哀於塚側之松。傷哉親交語芝蘭友、息止者遠送。哀哉新結契斷金之昵、魂去者獨悲。齋飯春容之鳳鬟音于霞中、僅鳴秋野基類訪于籬下。顚所殘者染筆跡、適所呼者失主名。況又春朝翫華之人、夕散北芒之風。秋夕伴月之輩、曉隱東岱之雲。昔見人今無、唯訪絕跡之芒屋也、今聞類忽去、亦埋荒側之墳墓也。人往我殘、是爲有爲不有矣。體去名留、彼夢無非夢歟。一生易過萬事無實不異朝露、相同夕電。如燈滅再不見、魂去人無重來。豈圖數裝樹華化風散、蕭翠庭苧遷霜枯。加之樺花一旦之榮無夕、郭公數聲之愛不久焉。視聽所觸併雖發心便、世事無暇都不能思寄。抑電光何物、蜉蝣而忽滅。我身幾程見有焉逝。一顆往事、深更之夢空枕上。再想將來、幽冥之路在趺下。倩觀世間

轉變者。哀傷之涙餘袖。靜思此身浮生者。憂懷之悲銘于肝。凡毎見身貧體斜質。用幾許程。毎尋氣出入僅通。保今其限。況年月不圖遷俊山水之流庭。身體不覺衰。危於舊宅向風。當何時節而青眼永閇欲隔再會。又移何野叢而白骨新曝欲伴塊塵。屠所之羊今幾步無常之道。閻魔之使何時臨朽宅之窓。電泡之難保身。送旦暮之際。草露之無程命。待日出計。不知今時拔精之猛鬼捧鉾而欲來樞下。不弁自此日極重之病苦受身而欲無爲死。況衆病集身。可驚可怖。頓死遮眼。不可不顧。此世豈牢固以衆緣暫成也。我身寧堅執。以名字假人也。設樂不可樂遂。有始有終故。縱惜不可惜終。生者必滅故。天上人王快樂不好。世世既歷故。胎卵濕化行苦可悲。生々恒惱故。不如只水沫命未消之前。務企來世之營。風前燈[illegible]殘程。宜脫險難之道。今生剎那之快樂。實以無益。夢中困故。未來長刧惱深是可厭。迷

前憂故。期明日莫存懈怠。過去未發心故。今既爲常沒之凡夫。今生空過後彌爲惡趣之異生。豈只暗然而徒送難有日月哉、寧亦緩慢而不求易得最要乎。加之過去宿業拙而今生已感卑賤孤獨之報也。今生所行愚故未來亦受地獄鬼畜之生歟。況先因戒善之力今身既果畢。後生善處之貯所望何事哉。數十餘年日日所作惡業實多。百千万億之念々思惟妄想至深。一二利行願所勤已闕。現當最要所儲無一。只我等所作莫不流轉業。昨日爲今日營。今日爲明日務。當何日何時永欲逝此世哉。偏爲此身造無量業。一業之果送無邊刧。經歷六趣如車旋庭。耽着五欲似膠着草。悲哉服名利毒藥於幻化之身中而空度二世。愚哉結恩愛繫縛於迷亂之心上而徒送一期。今生聊無制伏念者。後無怨。如隨身影。於是適雖趣小業。多爲惡緣所破。粗雖悲罪障。還爲恩愛所忘。說衆罪如霜露。惠日臨而無照。聞諸法似影

焰。妄情現而易迷。滅罪生善之志。心與事不調。發心修行之計。內與外共乖。雖囂無益語。無談出世事。雖語他人短。不顧身上過。自雖愼人目。全忘冥照覽。希雖勤一善。多穢名聞思。無常遮眼。實有之執彌深。不淨湛身。厭離之思都無。或雖歌時節之遷流。隨不顧命促。或思始日別之所作。兼退屈無企。此故身所堪尚不勤之。心所及多有怠之。夜則爲睡眠所侵。晝又爲塵事所汙。秋夜長 夜長徒明。春日遲日遲空暮。自行敢不勤。況及益他人乎。我心猶難馮。況於眞知見哉。彼乞食非人望門。不給賜惡厭。烏雀犬鼠之求食。廢惜而無慈悲。頑弊無慙憍慢易起。放逸熾然惡行難止。身雖處生死。未知生死之源。心雖起妄執。亦無弁妄執之基。無明毒醉爲連々也。隔藥而不知醒悟。愛恚妄海爲眇々也。漂浪不見船筏。無尋專可訪之父母生所。不知可憐之親昵受苦。終雖畏我後生之苦。猶剩造三途之業。屢雖結彼惡業之種。未信因果理。愛別離苦見已還愛。怨憎會苦覺已彌怨。爲惡業成奴婢而雖經劫不爲憂。爲善根致懈怠而雖送日不爲痛。嗟呼生死之嶮道常栖。無求可出之便。貪愛繫縛堅結不辨可解之計。豫不畏失見聞之盲聾。宛可同無覺知木石。然間不慙佛菩薩如影隨形而垂照見矣。不顧俱生神在左右肩而記善惡焉。朦々緩々昨過今過。悲哉痛哉徒晚徒曙。若期後而不勤歟。期日是何日哉。將任性而緩慢歟。緩慢其爲何哉。若思愚癡之至者。速可愼愚癡。若讓懈怠之過者。何不誡懈怠。坐禪衣床迷罪闇而無通。觀念曉窓吹妄風而不靜。倩誡心者無隙于嗚呼 屢責朦者不暇于拭淚。是以有心外法。輪廻生死可嘆可悲。覺知一心生死永弃。不可不信。所以耿耿燈影猶應彰迷便矣。蕭々風聲當爲觀心基焉急早可急者出離解脫之計。忘猶可忘者虛妄實有之謬。須每向境界想實是如夢者。自可除迷。

終可開悟、所以靜心而遙想像當來者。未來無數刧之間。我當何國何處何日何時。當證無上正等正覺、而一如水灑流兮忩潤枯槁之衆生。二空月顯光兮普照長夜之迷闇。悲哉乍備無上佛種。云矣。自云他。爲無始無終之凡夫而未都知出離之期投身命於雪山之半偈當眼而如空。致給仕於仙洞之一乘握掌而無勇。曠刧之幸不弁餘身。長刧之迷不知失道。惡上尙重惡徒送春秋於數年。自夢猶入夢而空過日月於三旬。悲而可悲者我法妄執堅結、憂而可憂者生法之空理遙隔。依此爲流轉常沒凡夫也。迷此失出離解脫之路也。云聖者云凡夫不可遠尋外。云淨土云穢土不可遙隔堺。空我法稱覺者。着我法名愚夫。所執境稱穢土。如幼境名淨土。然而先生不營故、今旣如無一文之覺悟也、今生不企者。何時暗生少分之惠解哉、況非不愚佛法。又非所得盲聾、貴朦運志而隨分營勵者、何無一塵得益、此刧爲始而遂

進深廣之佛道。豈非至要哉、然而或懈非身所堪。或慢非心所好。億刧一說、釋尊之教法殆如無其詮。剩於學佛法之輩者。或憍慢。或嫉妬。或嘲哢。或誹謗。設又有學文之志、費無上法寶還募名利價。嘗甘露妙藥彌增煩惱之病。出離指南徒沈生死海。菩提明月空隱妄染雪（イナシ）。悲哉佛法當迫喉。福田將渴。智水未掬者。緣何殖善苗。法燈永斷者、以何照迷情。加之倒見邪見之惑業。雖起幻夢之前。實我實法之盛晒。未寤長夜之中。開境界是夢所緣。夢不不知同夢。說諸法皆心所變。宛如向影爲憤喜。就中宿習本薄。發心都無。妄念競起。出要何事。悉捨世間。僅雖移深山洞。隱遁只有名殆無守一行。猥雖稱憑佛。不致聖可通之誠。設有向敎文。都無欲如法之心。性罪閑深戒珠永隱光。遮罪塵積法水不通流。善嫌惡好。求名貪利。然間等閑之言端雖悲身錯。眞實之心底無改其過。縱有隨分之勤。尙似難憑。況

如是空過。以後亦可同。我預閻魔之誡。蒙冥衆之責時。獨流泪可悲。後悔有何益。寔以雖過無量億歲受難受爪上之人身。而咄於不受。雖累恒沙塵刧遇難遇曇花之敎文。而空於不遇。適望道場欲洗罪垢於心水者。散亂之浪忽動而一塵未清。希向尊容欲照迷闇於覺月者。煩惱之雲厚覆而長夜猶深。妄心迷往昔串習。僅起彌盛也。菩提之道今新行業。雖勵速忘。手雖廻念珠數。與餘念相亂。口雖唱寶號。心與脣不調。纔所勤者既以無實。雖難得法嬾急終功。急已何所作。只偏世務計。世務是何要事。爲夢中名利。名利只大毒、惱二世之身心、（以下十七字イナシ）富者貪樂都不知後生、貧者懷憂彌造罪障。凡述言欲記、不追染筆、可愼可察、迷也愚也。設今生中難企觀行。盍爲未來發清淨願。然而所拘串習、所妨卑下。將來誓願猶以難發。既一善眞實都無、又三業妄染尤深、猥號比丘。甚如蝙蝠。剰稱佛子、恐可慙愧。佛言。

如是人不我弟子。不稱我爲大師。所謂佛法中彌陀羅也、國王地上無處于吐涶、五千大鬼恒拂我足跡。嗚呼不守可堅守之慈父遺言。欲蒙可甚怖之獄卒可責。實付世間出世。云時々所作。云念念思惟。其惡轉多。其過幾計。名利妄染深心之底。智水乾難洗、無明愛塵積身之上。梵風斷尙無拂。何人精進如拂頭燃也。何我懈怠不惜寸陰也。齡又雖積於齡無增善心、迷猶雖累於迷不衰妄執。兼想當來。憑少悲多。就中五官王斷罪若有脫。淨頗利之鏡影設無寫。於轉識賴耶念々薫修者。不可朽不可失。自業自得因果必然也、當來苦報誠以難遁。粗雖嘆何爲。隔時者速忘。薫習所馴其性還如本。彼齡闌八旬之人。敢不弃命迫喉。我病受數日之時。猶定不覺可死。目盲足蹇欲隨火坑。見他惟我此事無疑。濁世末代之習每人雖爾、我等凝闇之深不及心言。不知者何爲。乍知還迷、不畏者愚之至、雖畏無實。是以爲

生死沈輪。徒雖捨身命。爲出離解脫。何時捨身命。只偏爲借暫時之命根。專所殖長刧之苦種也。芭蕉[illegible]身。設有樂幾程。草露危命。縱有榮不久。況如我身者。可誇之樂都無。亦可受之榮何有。誰有所狂。而雖咽火宅之炎。不顧淨刹之身。雖蒴流轉之業。無修出離之因。可怖之生死都不怖。可欣之菩提全不欣。愚所執者虛妄暫時之名利。堅所着者電光朝露之身命。悲哉從冥入於冥永不聞佛名。從迷向於迷鎭送多刧數。豈是非我身上哉。寧又思人上乎。實欲念此身勿念此身。早捨此身以助此身。徒自棄野外者。同可捨佛道。空從溺苦海者。急可求彼岸。然則始自今日至未來際。苟以我身命恭拋佛法僧。以求佛道以利有情。因之或結草庵於山林寂漠之霞。暫爲今生遊宴之栖。或捧一鉢於聚(影カ)落憒閙之煙。永蒴一佛淨土之緣。若涼々冬景。麻衣薄而寒風徹膚之曉。可思紅蓮罪苦氷。其憂幾計。若遲々春天糲食乏而溫日斜過之暮。可慰餓鬼飢饉之苦。彼悲大哉。爲養一旦假身。尙能費無益之身心。況爲成二利實行。豈爲痛有義之苦惱乎。彼諸佛菩薩本爲常沒凡夫。迷心殆如我等。然而昔生死夢中發大勇猛。今佛果覺前利益我等。見彼顧我可耻可悲。淪々苦海出離何時哉。但一身之事置不論。生々世々之間佛說言。大地汝等長夜無有不受無量生死苦處。一人一刧所受身骨不爛壞者。其聚置齊王舍城測廣博脇山。所飮乳汁如四大海水。身所出血復愛別離苦所泣之泪多四大海。大地草木盡斬爲籌以數父母亦不可盡。自無量刧已來。或在地獄。或在畜生。或在餓鬼所受行苦不可稱計。如是思惟夙夜匪懈。哀哉生々世々之間。有父母。有親族。有師長。有同朋。皆是具縛凡夫。底下之異生也。彼別後再不見。今在何處受何生哉。我已生惡世無力于濟渡。無神通故不知之。惠眼盲故無見之。我等沒在生死廣海。

輪廻六趣無有出期。然間。或爲父母。或爲男女。多生曠劫互結恩愛。一切男女皆生々父母。隔生故無見。所有畜類是世々親族。改質故悉忘也。過去現在恩德一塵未報。未來無窮之生死自他共沒者也。何況八万四千之毛孔。一戶有九億虫類。屬我沈輪(淪カ)而不知出離期。我若有浮者。彼亦可浮。每思其面々之迷。只摧我念々之肝。又冥衆照我。彼悲幾計。可耻可痛。不可不悟。彼諸佛菩薩爲救五濁之我等。專被催大慈大悲之誓願。自出法性都中。忝雜穢惡充滿之土。感應遮眼利生滿耳。靈神驗佛在此在彼。不請可發之一念道心。不祈可訪之二親菩提。設望彼靈境。殆無起眞實信。纔雖趣念誦。悼擧數競起。和光同塵之本願結緣始。其何毒醉迷亂之我等無便于授藥。但菩薩念我受苦徹骨髓。恒欲利益猶如一子。其利益何事乎。所謂調道心是也。世間淺近益皆爲此方便也。我進請道心。冥盡垂照覽。能所若相應。何無其驗。納受無此者。誰仰大悲願。若無誠時者感應隨而無。若有誠時者利益何空。思彼二利之要義。只在一念發心。抑佛種從緣起。卽發心薰修之緣。覺悟待時熟。時又大聖加被之時也。何況佛陀神明之大悲者。偏誓度群生也。妄想顚倒之我等已入一子數。誓願若無誤者。利益何有疑哉。仰願三寶神祇哀愍愚意。令發道心。一要若成就。万事皆可足而已。於是同心芳友相議云。抑恩愛惱心肝者。皆是爲生死囚獄之繫縛也。佛陀勸我等。寧又非彼岸直至之指南乎。去來別離無常恩愛。而不退聖衆爲友。不忘堅固之契約。而盡未來際爲限。恒爲親友互助佛道。鎭爲法器同營善事。人若進有遂菩提心者。必施引導。我若先有遂菩提心者。必施引導。若在三途之苦難若人天之欲境。助彼人而爲善趣之身。導此人而入出世之門。乃至有緣無緣現現界他界。自親至疎。從近及遠。面々恩(思カ)所一々

利益耳。今雙眼無乾。而同倶隨喜。落涙盈袂(袂カ)而從啓三寶。於此契約者。今生卽終焉之暮爲際。未來又證覺之朝爲期。而我等若違此旨。聊有生退屈。拘少事忘大要者。能專此趣可勵彼心。猶强不隨此語者。永失本意不遂成佛。伏乞冥衆知見證明。仍所結如右。敬白。

爲盛發心集

爲盛發心事

竊以聽聞正法。是渡生死愛河船筏。照无明黑闇燈炬也。彼緣覺出无佛世悟十二因緣。猶依飛花落葉之緣。況鈍根无智輩。不遇知識善緣。累刧星霜積年。何可知生死無常乎。然者儒童爲半偈投身。常啼爲求般若割肝。妙色大王夫人捨全身於一句之下。毘楞伽利王爲聞一句身打千釘。拙哉我等。佛法不傾耳。師長无報恩。依三塗牢獄栖。生死流轉之間。不知出離期。然恩至深。出離師長之恩德至高。一字敎訓之徒。縱雖邪見放逸之輩。依聽聞之功心柔軟。是則佛法不思議力。當初關東弓取雖多。死生不知之强者四人有也。所謂熊谷平山角戸甘糟也。是等耻重於千金。命輕於塵芥。退生事爲難。進死事不屑。一生名聞山高。後生勤非塵計。然此者發心時至。成法然

上人御弟子。尋其道心源者。源平兩家闘諍之時、一谷西城戸口合戰之時、熊谷打子息小二郎、恩愛中雖難捨。弓箭取身習。髭不懸日。濱面懸出時、打不請敵。是門脇殿舍弟修理大夫經盛子息无官大夫敦盛生年十六歳。子息小二郎與同年也。奉取頭時熊谷有申旨。來見大將軍候名乘結、奉問御名事非別子細。弓矢取身習候程不可泄給候間。不及力御頸給候。若直實永生事候者。是爲菩提之種、發心出家仕可奉弔君後生候。御名乘候頻奉問御名間、傷哉非親類知音。加樣思給事難有。敵多中懸汝手事偏後生可助故也、我是修理大夫經盛末子无官大夫敦盛也。今年十六歳名乘給。是迄御事。敵次第近付候間、押臥奉取頸。弓箭取身習。无親氣口惜此敵奉打物哉。直實別小二郎歎思。又此父御愁可同、誠无爲方 其上有約束申子細。世靜不望勳功。參法然上人之御弟子。成一心專念行者、難有事也、佛種從緣起、是故說一乘、加樣事可申。爰日來赴於敵陣爲合戰之時同心之間、平山參法然上人御弟子事難有、斯同國住人角戸三郎爲盛有邪見不當惡人、朝夕振舞邪婬殺生不恐佛天照覽、熊谷平山皈上人申事內々偏執、居傍輩一族樣々雖教化、未參上人御坊、熊谷平山時時教化角戸、答云、今生榮花有望、未日見後生沙汰都无益儀也。云熊谷平山只參給樣々 教化間、不及力爲盛吻々參上人御坊、聞音大惡人角戸深有式代何事申 何被教遊聞處。爰角戸參上人御前尋申樣、如我等一生造惡罪人可助佛法候承申、上人答曰。今源空所立易行淨土門 御身達之樣爲助大惡人也。角戸申云。何可助候哉。上人答曰、只憑本願故可唱彌陀名號、角戸曰。唱罪消事何樣謂候哉。上人曰。五刧思惟祕術故、釋尊出世本懷故、万法出生根源故、万德所具法體故 唱罪消事、譬如一朝日出東天。九

天明闇怨晴、干戈闇室入、光如卽明。如百夫椎百年積芻萱、付豆計火暫時燒失。此喩若无疑。亦一念稱名滅多刼之罪事有何疑乎。又角戸問云。上代賢愚誰遂往生候哉。一々承度候。上人答云。凡往生極樂人駛雨如。說給數三千世界砂難計九牛一毛謂是不足。先天竺間馮彌陀唱名號得往生者敎千億。天親菩薩自所記錄之五天往生記云、西天竺阿私多王子不捨有漏穢身現身飛西方。中天竺婆羅門乾陀梨現身往生。南天竺沙彌悉多現身往生。北天竺童子王彌現身往生。凡五天竺間現身得三昧得往生人。男女都合七千五十九人也。先立智命期雨花異香薰往生人。大略記之三萬五千九百人也。此傳記卽天親菩薩造羅什三藏譯也。誰貽疑。此上三國往生傳之唐朝寶珠往生傳。新修往生傳。淨土往生傳。瑞應三傳等。樂邦文類等也。我朝六家十一卷往生傳有之。一慶滋保胤日本往生極樂記一卷。二大江匡續房本朝往生傳一卷。三三善爲康拾遺往生傳三卷。四同人後拾遺往生傳三卷。五蓮禪上人三外往生傳一卷。六藤原宗友本朝新修往生傳一卷。七證眞法印今撰往生傳一卷。已上六家十一卷アリ。

凡唐朝諸傳所記猶如一滴。不載所如一海。此可有何凝心乎。又爲盛申云。左此彌陀名限邊鄙賤族无知道俗男女身往生有知。上根人可漏候哉。上人答云。是亦不然。自元彌陀誓願本爲凡夫兼爲聖人也。下在賤夫卑女。上天親龍樹等菩薩攝取无泄事。誠三世諸佛若无念佛三昧者。爭成正覺。爰以般舟三昧經云。三世諸佛依念阿彌陀佛三昧成等正覺。然者今日釋尊諸經說云。最後三聲稱南无阿彌陀佛矣。況其餘人師誰背念佛往生之旨。若背者遠背三世諸佛。近背敎王釋尊御本意。又行何佛道皈成佛證益乎。然三國往生人明鏡明之。先天竺韋提希夫人往生事見觀經。淨飯王往生之事見本患經。阿闍世王往生

事見大阿彌陀經。晨旦魏王梁武帝飯鸞師念佛往生見續高僧傳第六。隋皇后念佛往生 事見瑞應傳。太宗皇帝往生之事見宗珠集。則天皇后往生見新修往生傳等。本朝 欽明天皇皇極天皇后等念佛往生事見曼陀羅記。聖德太子 往生事見日本往生極樂記。行基菩薩念佛往生事同。元興寺智光賴光往生之事見日本 往生傳。中將内侍曼荼羅威德念佛往生之事日本往生記 有之。相應和尙往生之事。遍照僧正往生事。慈惠僧正往生事。淨藏貴所往生事。千觀内供往生事。寬印供奉往生之事。永觀律師往生之事。賴義往生乃至菜摘水汲薪草苅之中。往生人充目滿耳者也。惣而言之爲始保胤法師匡房以下所記往生傳十餘卷也。言繁間悉不擧之。三國往生傳明鏡也。此上何可有不審早汝飜邪見可皈入念佛門上人言。又爲盛申云。念佛往生事承定候。但往生極樂有何益哉。上人答云。終焉刻 拜廿五 菩薩來迎。當生无漏寶國受无量快樂事非廣切本意乎。爲盛申云。廿五菩薩迎來儀式一々聽聞中可生隨喜意存候。上人答云。其廿五菩薩來迎事。仙海會經詳也 先觀世音菩薩 蓮臺我住心蓮指寄。大勢至菩薩合掌表本意理智。藥王菩薩 幢幡莊立。不老不死。藥上菩薩玉幡垂。住行向地露。普賢菩薩之幡蓋指擧。恒順衆生。文殊師利菩薩花曼指簪。覺了光智。日藏菩薩瓔珞垂。四十一地露 日照王菩薩羯鼓打鳴。四土不二。月藏菩薩大皷打鳴。平等大會。金剛藏菩薩音笛。悟十界十如聲。寶藏菩薩琴音。彈四十二門。珠寶王菩薩琵琶曲。斷絕无品无明。陀羅尼菩薩舞袖飜一切衆生。師子孔菩薩亂拍子踏鳴。上求菩提 虛空藏菩薩腰鼓。有第一義空響。仙海會菩薩和琴挽鳴。六度万行。花嚴王菩薩簫。高山頓大聲證。寶月菩薩笙音。有十八 不共法響。宿王菩薩漢弓。八聖道聲高。无偏身菩薩尺八音 取四向四

果。寶性菩薩鐃鉢。有十方世界響、日光菩薩燒香、天地四海芬芍、月光菩薩灑水。灌法界唯心、蓮華三昧王菩薩天花散亂、虛空界會、无盡意菩薩伽陀聲。覺凡夫妄想眼、今始拜見之、歡喜心无竝所、隨喜淚似雨掛、乘觀音蓮臺參彌陀寶國事、非是万善万行所及。只是念佛力也。角戸重而申 同候者聽聞極樂之樣委申度候、上人云、此身既入无漏寶國 奉瞻仰彌陀如來尊顏、普賢文殊竝肩。觀音勢至交言 成紫磨黃金身。具足三十二相等 自在而供養佛化度衆生、身洗浴八功德池 蕩除无明垢。遊戯七寶橋證得中道實相理。入珠寶證堂同覺第一儀。昇珠玉樓臺思惟一實相、經行珠寶林中歌詠諸佛德。往來寶樹下演說深法義。行步瑠璃地足踏青蓮花。坐摩尼殿親居珠寶床、迦陵頻伽囀五根五力。鳧鷹鴛鴦歌六度四諦。白鵠孔雀鸚鵡舍利等說十力无畏。七寶淸淨池以金剛爲底沙。珠寶莊嚴岸以眞珠爲岡。羅網浪洗黃金岸聞苦空无我。風吹寶樹悟常樂我淨。天雨曼陀羅花。地栴檀香涌。寶幢放珠光。幡蓋出妙色。衣嚴叶形、食隨時現。宮殿連寶珠。臥具延玉絲。晝夜奉供養阿彌陀佛六字。奉拜見菩薩聲聞。眼觀一實相。耳聞三諦理。昔遙聞音纔起欣求心。今始拜之貴徹骨髓。流歡喜淚。都極樂世界三惡道云事不聞其名。爲令宣流彌陀法音故變化所作。惑孔雀鸚鵡鳧雁鴛鴦。是計婆婆栖相似侍。春便來鳴初鶯。雲井名乘郭公。梁懸栖鸞（鷰カ）。昇青天夕雲雀、鹽干鶴。葦間鴛。洲崎鷗。河瀨十（千カ）鳥。加樣有焉。境界之鳥觸（折カ）打隨時面白。何況彼極樂世界六種鳥。戯八功德池波。七寶砂竝羽。洲崎囀八正道 風情見不飽。彼大樹緊那羅瑠璃琴音。乾闥婆玉珊瑚笛音。樂變化天衆德鼓。自在天上五妙樂更難及。上品蓮臺曉樂。又寶樹方見渡釋天東北圓生樹。歡喜苑。波梨質多羅樹。迦毘羅 城瞻部樹。沓提山 尼倶陀

樹。菩提山之菩沙羅樹。沙羅林音樂樹頗殊勝。名木集一處植彼極樂世界。黃金樹。瑠璃樹。玻瓈樹。玅渠樹。碼碯樹。更以不可比。又取池者。曼陀羅勝尼殊勝池。雪北香南无熱池。流水長者野生池。般若所說白鷺池。唐朝名譽混明池。是等集一處。彼安養淨土八功德池波音唱苦空无常无我不及喩。大梵高臺閣。釋提善見臺。都率天上摩尼寶殿。金輪聖王床。維摩居士財寶堅固長者金臺。此等宮殿樓閣展軒造不及喩。彼極樂世界大寶苑猶戀留。黃金樹林夕色淚難押者。上品蓮臺曉樂既詣大寶宮殿。奉拜彌陀如來尊顏。而輪端正秋月如出雲井。白毫光明赫奕青天添光。誠淨土莊嚴見長命哉。浦島往蓬萊宮見四季苑。冬離菊花北山見初雪古鄉人此有樣見聞恣思。何況極樂淨土莊嚴今初拜之。隨喜餘身。歡喜淚連々而イ留娑婆留人或爲慈念鞠育父母。或爲至孝鍾愛男女。又爲飛花落葉同行也。彼等殘娑婆哀傷之淚焦胸。我在淨土彼等不見歎廻濟度謀。聞名欲往生皆悉到彼國。釋尊金言誰殘疑怠（殆カ）。念佛衆生攝取不捨諸佛誠實語。誰又不信用。諸行中念佛一行易行。諸佛中彌陀利益尤勝。願目出度法。異國人師日域祖師誰不皈念佛。サレバ馬鳴菩薩立五分法門第四云一向專念无量壽佛。龍樹菩薩雖爲八宗高祖。於十住論立難易二道。一简勸念佛。天親菩薩作淨土論。花嚴宗信行禪師偏皈彌陀。法花高祖天台大師願即詣西方値佛開悟。眞言宗高祖弘法大師釋悠々石室念阿彌陀佛。禪門宗祖師達磨和尚示暫時不忘彌陀。法相宗慈恩大師說彌陀一教利物偏增。成實宗高祖羅什三藏譯阿彌陀經釋常念稱名。南岳大師釋而奉彌陀値衆聖。妙樂大師宣諸教所讃多在彌陀。傳教大師願最後十念悉時成就。慈惠大僧正造九品往生傳。惣而漢家本朝人師。无一人不皈彌陀。何况末代凡夫豈加偏

執乎。先師不忘爲後師々(マヽ)。先王所瑩玉爲後王鏡。釋尊猶讃喩芬陀利花。酌一代教説人誰背安養逸風。悲哉我人適知聾名聞山高陰眞如實相。又不知者妄相海深不顯所具佛性。齡急如矢難押。无常命縮事在出入息。愛人界習先求今生榮花。不思蓄後世資糧。恣貪欲境臨暮齡。不思殖後世良因。盛時不歎無常。不蓄一善(非カ)。虚皈三途古鄕。沈輪(淪カ)永刧之苦。天上樂聞夢内。悲想八万歳遂不遁阿鼻地獄苦。況人間果報思幻間言昔語也。利養望滿胸。一後盡(期カ)レトモ怖望不盡。五欲想續片時無忘時。或仕至得望官位。或交朝庭求名利。違思事十九。叶心事万一也。適在一復少一僅有喜傍有愁。書(晝カ)斷三毒腹姿犯六情。夜臥五欲床飽重八難業。然間年月身上易過。日夜眼前難留。无常使不憚機嫌。何年何月來迎。我等五陰似泡沫積集。何日何時苞(芭カ)蕉此身破風。賢愚雖異此愁更无遁者。然欽明用明聖朝殘名於末代魂有苦下。延喜天暦賢聖留德於日本置姿龍門華原。翠帳紅閨内春花姬妃綵女渡獄卒手日。死出山路獨泣行。鸞臺鳳闕之間珍天子龍顏相琰魔載(裁カ)斷之時任道理自伏。東夷南蠻西戎北狄長武道破軍爲業。靡新羅高麗武勇達者。帶三尺雄劍罸畿内畿外之諸侯。携一張半月謚東海西山之逆儻。如此輩奪精猛鬼取魂時无可禦調法。赴眇々迷途。漢朝昇射落九。日本朝頼政射取雲中鵺。昔養由射落霞雲中雁。子遊立腹直取毒龍。皆是弓箭達者。射神矢者共也。雖然无常使寄來不射可禦矢一獄卒前踞。嗚呼哀哉人間作法。難受人身爲名利失。難値念佛爲雜談不唱。忽然不覺日月過。忙々不弁身命縮。流轉生死業因作々不飽。出離解脱方便效々不作。无益戯論晩日。無益縁務明夜。空皈三途舊里。徒阿鼻炎焦身事。淺猿々々。上人御衣袖當顏落涙給。當坐聽聞人々道理徹骨髓。尊コト无限。熊谷平山御前

泣居。角戸三郎不似始頻泣事勝人。良久有上人御前跪。泣々二度奉拜十念給。御弟子參畢。深悔先非。强悲罪障。又角戸重而有尋申事。左如此目出度極樂如何參候乎。上人云。終焉時至命終之期必參彼極樂可奉拜阿彌佛上人答給。角戸申云。左今捨命候者可奉拜佛候哉。上人尤无子細。自元此佛神力自在。心偏滿法界給。今汝申詞定而照覽シタモフラン。爲盛申云。廿五菩薩來迎引接粧管絃歌舞菩薩于雲袖給死拜候哉。上人云。證誠不空有何疑。爲盛申云。年來疑心今悉晴申候。後生必可有御助候。左候者暇申。奉拜上人之御方。後門廻見高聲念佛聲共切腹。人驚走倚見之。則腹切破五藏投付西壁南無阿彌陀佛南无阿彌陀佛申居。淺猿无申計。熊谷平山走寄是何事物狂事云。角戸申云。御邊コソ物狂人奉思。其故面々參上人之御弟子給事自我遙先也。蒙厭離穢土欣求淨土御教訓給事可爲度々。何常住不退之極樂疾々不參給而逗留憂悲苦之娑婆世界受苦給。仕物狂奉見主君之恩愛妻子計也。其御恩忝レハ八嶋水嶋壇浦三條河原一谷鵯越。於何處惜身命候。其思名利命。是後生善處自害。就其面々御恩忝存候。若不預敎導者。爭難離々生死。難求可求菩提乎。如何樣御迎必々可參候。又國下向候者。古鄕妻子共有仰可給。不慮之外貴奉値善知識。蒙大喜之仰。如是遂本意候。二度相度修念佛三昧者必可遂西方極樂世界一蓮花望候也。是无益言也。向西方合掌高聲念佛。于時光明從西來照爲盛首。雖切破身更无苦痛。紫雲滿天。音樂頻聞。簫笛琴箜篌調隣琵琶鐃銅鉢聞紫雲上。希代未曾有之事也。貴賤上下門前成市。從天曼陀羅花雨。從地栴檀香涌。前代未聞大往生也。死骨悉成青色。舍利宛如佛舍利。道俗男女貴賤上下集爲結緣。皆方々取皈。昔之雪山童子爲半偈替身。常啼菩

薩求般若割肝事。彼世上代薩埵行不及申。今爲盛自害世末世也、身薄地凡夫也、眞實堅固大菩提心佛法修行人誰不願之乎、不惜身命乎、本留角戸三郎、是併上人教導殊勝故也。又本願不思議之力也、生々難遇大悲本誓也。世々難値善知識教也、非是小緣事、誠可大因緣者也。无量壽經云、遇善知識聞法亦難矣。法花八云、善知識者是大因緣矣。上人化道角戸發心何々獨步絕倫譽不得而稱着（者カ）乎、惡人往生之旨。造罪出離之談、彌陀本願念佛利益、是顯然者乎。善惡凡夫誰不望淨土乎。滅罪生善之祕法无如彌陀名號。仍末世濁亂今三學无分時也。在家出家宜憑彌陀本願、善人惡人須期安養往生。如此角戸大惡人猶以往生、況善人稱名乎、何樣有心人々可爲彌念佛、穴賢々々。

釋家部百二十三

無住妻鏡

夫受ガタキ者ハ人身今既ニ受タレドモ。眼ニサヘギル生死無常ヲ見テモ驚ク心無ケレバ殆ンド木石ノ如シ。値イ難キ者ハ佛教今亦値フトモ。耳ニ觸テ學セザレバ恐ハ人ノ皮ヲ著タル畜生ノ類ニ似タリ。我ガ身ヲ知ラザレバ心ヲ以テ心ニ迷ヘリ。譬ヘバ酒ニ醉タル者ノ自ラ醉ヘル事ヲ知ラズシテ。醉ハザル人ヲ嘲リ。長夜ニ眠ル者ノ夢ノ中ニ知ラズシテネゴトヲスルニ似タリ。養得テハ遂ニ北芒ノ露ト消エ。勞來テハ空ク東岱ノ煙ト登ル。此身ノ爲ニ生アル物ノ命ヲ斷テ舌ニ味ヒ。猥ガハシク財寶ヲ貪テ衣食ノ計事トス。夫レ財寶ハ甘毒ニ似タリ。彼レニ醉テ佛道ヲ修行セズ。現世ノ甘露ハ後生ノ鐵丸ト成ト云ヘリ。愚哉一旦ノ假ノ身ヲ養ハンガ爲ニ。曠劫多生ノ身心ヲ亡サントスルコトヲ。然レバ天仙ハ彈指シテ辱メ。佛神ハ胸ヲ燒シテ悲ミ給フ。天上ノ果報ト富貴ノ人ハ樂ニホロツテ（コカ）穢土ヲ厭フ心ナク。三途ノ苦報ト貧道ノ類ハ苦ニ責ラレテ佛道ヲ願フ事ヲ

忘レタリ、彼苦樂ノ境善悪ノ中間ハコレ人界ノ生也。此ノ生ヲ受ル事ノ希ナル事爪ノ上ノ土ノ如シ餘ノ惡道ニ輪廻セル事ハ大地ノ如シト云ヘリ一生ノ間惡ニハス、ミ善ニハ物憂キ心ノミ有テ、心中ノ悪業ヲノミ造リ積ム。貪欲ハコレ餓鬼ノ業因ナレバ、此身破ル、時餓鬼ノ身ト現ジ。嗔恚ハ地獄ノ業因ナレバ。死ヲハ地獄ト成テ身ヲコガシ、愚痴ハ畜生ノ業因ナレバ。當來ニハ畜生ノ姿ト成テ殘害ノ苦ヲ受ク。闘諍ヲ企テ合戰ヲ好ム者ハ、修羅道ニ落テ苦ヲ受ルニヒマナシ。適五戒ヲタモッテ人界ニ生ヲ受タレドモ　其中ニ慳貪ノ者ハ貧道ノ身ト成リ　憍慢ノ者ハ下賤ノ生ヲ受ケ。誹謗ノ族ハ　瘂ノ生ヲ感ジ　不信ノ類ハ盲聾ノ身トナリ。破戒ノ者ハ諸根不具ノ身ト生ズ。持戒ノ人ハ六根具足シ　人ニ物ヲ施ス心アル者ハ富貴ノ家ニ生ジ　人ヲ敬フ心アル者ハ高位ニ生ジ。慈悲ノ心アル者ハ命長ク　忍辱ノ心アル者ハ形能ク、殺生ヲコノム者ハ命短ク病ヒ多シ。戒定ノ二ツ備リタル者ノ慢煩惱重キハ天上ノ果報ヲ受テ、樂ミ盡ヌレバ五衰退沒ノ苦ニ合テ終ニ地獄ニ落ツベシ。譬バ箭ヲモッテ空ヲ射ルニ弓ノ勢盡ヌレバ還ッテ地ニ落ルガ如シ。世善トテ父母ニ孝養シ。塔ヲ立諸ノ功徳善根ヲ修スル人ハ、皆人天ノ善生ヲ得テ一旦ノ樂アリト云ヘドモ。正シキ佛果菩提ノ行ニハアルベカラズ。雖然惡道ニ落テ苦ヲ受ンヨリハ善所ニ生レテ佛法ニ近付ク緣ト成ルベシ　其レ菩提ノ行ト云ハ下ニ云ガ如シ。凡人ノ果報ノ勝劣ハ前生ノ戒ノ持犯ニヨッテナリ。皆人今生ニ果報ノ拙キ事ヲナゲケドモ。後生ニ善果ヲ得ベキ種ヲウユル事ナシ、凡ソ人ノ賢ト申スハ、我ガ身ヲ助ケ人ノ身ヲ助ケ、今生ヲ助ケ後生ヲ資ケ。父母ノ生處ヲ訪フ、生々ノ

恩處ヲ報ズルヲ以テス。況ヤ積善ノ人ハ其家榮ヘ。積惡ノ者ハ其門亡ブ。衆ヲ犯サヾリシ時何ノ憂カ有ン。適善人有テ父母若クハ師長等ノ爲ニ隨分ノ財寶ヲ投テ孝養ヲ致シ功德ヲ營メドモ。七分ガ一ツ亡者ノ功德ト成テ今六分ハ修スル人ノ功德ト成ト云リ。然レバ沒後ニ子孫ナンド有テ後世ヲ訪ンズレバトテ。我レト佛法ヲ行ゼズ佛道ヲ願ハザルコト愚カナルガ致ス所也。亦孝養ノ恩ニ忠ヲ致スト云ヘドモ。或ハ名聞ニ住シテ人聞ヲカネ。或ハ近キ僧ヲ嫌テ遠ヲ請ジ。無緣ヲ厭テ有緣ノ僧ヲ撰ビ。疎ヲ捨テ親ヲ求ム。皆是佛ノ無遮平等ノ慈悲ニ違ヘルガ故ニ。別請ト云テ功德ヲ得ザルノミニ非ズ。還テ罪ヲ招ト云リ。亦富貴ノ餘慶ノアル人ハ或ハ僧ニ歸依シ。法華八軸ノ妙文ヲ讀誦セサセ。時衆ヲ定メテ不斷念佛ノ勤行ヲ修スル誠ニ殊勝ノ功德ナルガ故ニ。其結緣淺カラズシテ。當來ニ世間ノ福報トモ成リ。佛法ノ遠緣トモ成ルコト疑ヒナシ。又志ス所ノ父母師君等ノ聖靈ノ重罪ヲ轉ジテ輕罪ト成シ。惡生ヲ轉ジテ善生ヲ得べキ功德トハ成トモ。全ク彼ノ施主ト靈聖トノ正ク往生淨土ノ直路トハ成ル可ラズ。其故ハ一切衆生悉有佛性トテ。皆人ニ佛ニ成ル可キ種アリ。眞言ヲ悟ル人ハ自ノ心中ノ佛性ヲ悟リ顯レテ現在ニ卽身成佛ノ位ニ叶ヒ。法華讀誦スル族ハ六根淸淨ノ位ニ叶テ通力自在ナリ。凡五種ノ行ニ隨テ漸漸增益悉當成佛ト云テ終ニ佛道ニイルモノ也。三世ノ諸佛十方ノ如來皆各心中ノ佛性ノ心蓮ヲ悟顯シテ乘モノトシタマヘリ。今世ニ此ノ悟リヲ開カザラン人ハ。彌陀ノ本願ニ乘ジテ淨土ニ生レテ花開ノ得益ニ預ツテコノ悟リヲ開カント思フベシ。所謂花開ノ得益トハ他力稱名ノ本願不思議力ニヨツテ。無始本有ノ

性得ノ心蓮ノ開ク所ナリ。然レバ自ノ念佛ハ自ノ往生ニシテ他ノ往生ニ非ズ。仍テ人ノ念誦讀誦ヲ以テ我レ及ビ志ス所ノ父母師君等ノ正キ往生成佛ノ直因トハ思フ可ラズ。但シ追善ノ志シ深キハ轉重輕受トテ善生ヲ受クル福業トハ成レドモ。一度ハ浮ミ一度ハ沈ム。輪廻ノ業ハ盡キズ。コレラノ道理ニ付テ曠劫多生ノ間アハザル如來ノ敎法ノ敎ニ隨テ自ラ生死ヲ離レ。恩ノ深カリツル父母ノ生所ヲ助ケ。師君ノ菩提ヲ訪ハントハ思ハズシテ。業ノヒクニ任セ惡緣ノ催ニ隨ツテ。日夜ニ造ル所ノ罪。朝暮ニ犯ス科。山ヨリモ高ク海ヨリモ深キコトヲ知ラズ。悲哉法華ニハ自ラ其過ヲ見ズ戒ニ於テ缺漏有リトシテ。人ハ皆他ノ咎ヲ見談シテ身ノ失知ル事ナシ。人之無常ヲカゾヘテ我ガ身ノ無常ヲ忘レタリ。是ヲ知ルヲ賢人トモ云ヒ聖人トモ申スナルベシ。世ノ常ノ賢キト思ヘルハサカ〳〵シク世間ノ事ヲ弁ヘ。甲斐甲斐シク人ヲ置テ財寶ヲ全クシ子孫ニ傳ヘ。末代ニ及ボシ、或ハ我ガ身ヲ立テ人ヲヲシヘタツルヲ賢ト思ヘリ。コレハ世間ヲ重クシテ佛法ニ遠ザカル過有ルニ依テ、世知弁聰トテ八難ノ其一ニシテ惡種ノ果ヲ招ク敵ナリ財寶ヲ畜ハユル心ヲバ積聚心ト云テ是モ同輪廻ノ業ヲ引ク大罪ナリ。法華ニハ諸苦所因貪欲爲本ト說ク。愚人ハ財ニ依ツテ心ヲ苦メ命ヲ亡ス者也、誠ニ一生ハ盡ルト云ヘドモ希望ハ盡キズシテ生ヨリ生ヲ引キ續クナリ。富ル時ハ千ノ口モ少キ事ヲ歎キ、貧キ時ハ一身ノ多キ事ヲ悲ム。田有ルモノハ田ヲナゲキ。家アル者ハ家ヲ歎キ妻子眷屬アルモノハ是ヲナゲキ。有ニツケテモウレヘ。無ニ付テモ憂フ。一生歎キ一期悲ンデ遂ニ其終リナシ。少欲知足可名福大欲不足可名貧ト云テ。少シキヲ得テ足ト

知テ心ヲ惱サヾルヲ富メリト云ベシ。富ト云トモ欲多クシテ身心苦シクハ貧道ノ類ヒナルベシ。又愚人ノ云ク。智者ト云ヘドモ腹ヲ立テバ財ヲ貪ル心アリ。寒キ時ハ衣ヲ求メ。飢タル時ハ食ヲ願フ。貪欲ノ心在家ノ愚人ニ少モ替目ナシト云ヘリ。然ルニ智者ニ二ツノ品アリ。一ニハ本ヨリ無道心ノ者ノ名聞利養ヲ宗トシテ。今生一朝榮ン爲ニ在家愚痴ノ族ヲ誑惑シ。財寶ヲ貪ランガ爲ニ佛法ヲ習ヒ要文ヲ誦ミ連ネテ智者ノ名ヲ施シ。不淨説法ヲ能トシテ布施ヲ望ミ。世ヲ諂ビ自ラ福報ヲ祈ツテ。難行苦行シテ本尊ニ祈請シ。阿練若ニ獨住シテ賢善聖人ノ相ヲ宗セドモ。内穢虚假不眞實ノ行本性大欲心ニ同ズル故ニ。腹ヲ立テ財ヲ貪ル心在家ノ愚人ヨリモ愚ナリトス。清淨ノ佛法ヲ垢シ。世俗ノ不淨ト成カ成ヌガ故ニ愚人ヨリモ過タリ。二ニハ本性柔軟ニシテ慈悲モフカク道念モアル族。生死ノ一大事ヲ歎キ。佛道ニスヽミ。知識ヲ訪ヒ。佛教ニ隨順シ。佛ノ制戒ヲ守ルガ故ニ。自ラ損シ他ヲ損シ今生ヲ損シ後世ヲ損スル事有ル可カラズ。知識百化トテ智者ノ嗔恚ハ極惡ノ族ノ心ヲ恣ニシテ。煩惱ヲ催スニ隨ヒ。魔縁ノ勸メニ任セテ。業ノ上ニ業ヲカサネ。惡ノ上ニ惡ヲ加ル事ヲ悲ンデ。彼レヲ對治センガ爲ニ方便シテ誡メヲ加ルナリ。佛モ降伏ノ相トテ明王部乃至外部ノ天等ノ甲冑ヲ鎧ヒ弓箭ヲ帶シテ嗔恚ノ相ヲアラハシ給ヘル是レナリ。智者ノ財寶トハ。本ヨリ諸法ニ自性故ナキニ深ク貪着スル心ナケレドモ。無縁ノ者ヲ相含佛法ヲ興行シ。生身ヲ助ケ。佛身ヲ祈ン爲ニ。假リニ財寶ヲ貯ヘタルハ愚人ノヲロカナル眼ニハ在家ニヒトシケレドモ。智者ノ賢キ心ニハ化他利益ト成テ。一切皆佛事ニ非ザル事ナシ。或ハ制シ或ハ免シヌ皆

是大聖ノ方便ナリ。凡ソ賢愚ノ境能ヨク存ジ知ル可キモノ也。タトヘバ人有ッテ深淵ノホトリニ望ンデ岸ノ上ニ三人立ランニ。一人淵ニ向テ飛ベト云ンニ。左右ナク飛ビ入リテ水ニ溺レテ命ヲ失ッテ終リヌ。此人ハ幼クシテ醉タル者ニ似タリ。愚ニシテ狂セル人ノ如シ。是非ヲ弁ヘズ因果ニ迷ヘリ。水ノ深キ事ヲ知ラズ。身ノ溺レン事ヲ弁ヘズ。コレハ我等ガ如クナル愚人ナリ。惡友ニ逢テ惡ヲ造リ罪ヲ造リ罪ヲ犯シテ命ヲ失ヒ。或ハ財寶ヲ貪リ後生ニハ惡道ニ墮テ浮ブ事無ランヲ知ラザルガ如シ。又一人ヲ飛ベト云ンニ都ベテ飛ハズ。此ノ人ハ能ク世間ノ道理ヲワキマヘ出世ノ理ヲ知リ。淵ニ入テハ必ズ死スベシ業ヲ造リテハ定メテ惡道ニ墮ツ可シ。止惡修善ノ謂レヲ存ジ。斷惑證理ノコトハリニ明カ也。是レハ愚人ノ眼ノ及フ所俗家ニ貴フル人ナリ。又一人ヲ飛ベト云ニ則チ飛入ヌ。此人ハ水鳥ノ水ニ自在ヲ得。布鼠ト云ネズミノ火ノ中ニ泳ガ如シ。水ニ入レドモ陸ニアルガ如シ。陸ニアレドモ水ニ有ガ如シ。智者ノ心モカクノ如シ。善惡ノ二法ニ於テ都テ煩フ事ナシ。又大海ノ水ノ清濁ヲ嫌ハズ。大地ノ不淨ヲ厭ハザルガ如シ。一切不淨ノ中ニ愚痴ヲ以テ第一トス。古人云ク。智者ノ作ル罪ハ鐵鉢ノ如シ。大ナレドモ沈マズ。愚者ノ造ル罪ハ砂礫ノ如シ。少ナケレドモ沈ムト云ヘリ。祇陁末利カ唯酒唯戒。和須密多ガ婬而梵行。智者ニ非ズハ知ル可ラズ。釋迦如來ハ三界ノ獨尊久成ノ如來ニテマシ／＼シカドモ。三人ノ婦人ニ三人ノ御子坐シケリ。優婆摩比丘羅睺羅比丘善星比丘コレナリ。然レドモ不淨ノ佛トハ申ス可ラズ。聖德太子ハ救世觀音ノ垂迹。我ガ朝ニ佛法ヲ弘メンガ爲ニ來化シ坐シキ。然レドモ五人ノ御子アリ。剃ヘ守屋

ヲ打チ殺生ノ業ヲ犯シ給ヒシヲモ。不法ノ太子トハ申スベカラズ。此ノ御振舞モ皆是レ菩薩ノ大行。佛果ノ御功德。利生方便ノハカリゴトナリ。智人ハ業即解脫ト云テ。善惡不二ノ謂レヲ覺リアラハシテ。迷悟一體ノコトハリヲ覺リタレバ。一色一香中道ニ非ズト云コトナシ。狂言綺語ノアヤマリマデモ轉法輪ノ緣ト成ルベシ。凡ソ佛者善惡共ニ明ニ無相ニシテ衆生ヲ利シ凡夫者是非共ニ暗クシテ眼前ノ法ニ迷ヘリ。凡愚人ノ行ヲバ人ミナ知ル。智者ノ行ヲバ智者ニアラズンバ知ル可ラズ。中頃南都ニ智光賴光トテ二人ノ僧アリ。斷金ノ契リヲムスビ。芝蘭ノ語ヒヲナシテ一生ヲ送ルニ。智光ハトコシナヘニ難行苦行シ。常坐シ不臥シ念佛讀經シ。供養燒香ニ隙ヲ空クセズ。賴光ハ經ヲヨミ佛ヲ禮スル態モナク。床ニ臥テ晝夜ニ眠リ。床ニ坐シテ一生懈怠ナリ。然ルニ生者必滅ノ理リ遁レガタクシテ賴光契ヲ捨テ先ニハカナク成リニケリ。智光是レヲ悲テ賴光一生懈怠ニシテ勤行スルコトナクシテ。何ナル惡道ニ墮テ何ナル苦ヲカ受クラント佛神ニ祈請シテ。彼生所ヲ知ントイノリ悲ミケルニ。或夜ノ夢ニ賴光來ツテ告テ云ク。我レ一生ノ間實相ノ觀解ニ依テ終ニ佛果菩提ヲ證シ畢ンヌ。ハカナイ哉汝有相ノ修行ニ一生ヲ送ッテ終ニ無爲ノ佛果ヲ證セズシテ生死ノ果報盡キザラン事ヨト云テ夢覺ケリ。ソレヨリシテ智光モ無相ノ觀門ニ入テ共ニ菩提ヲ證シケリ。泰澄ハ大師ノ御弟子ニ成リ。臥行者トテ大師イミジクホメカシヅキ給ヒケルモ賴光ガ如クナリ。世ノ人ノハカナキ詞ニモ。愚者ノ万行ヨリモ智者ノ居眠ト云ルハ此意ナルベシ。タトヘバ十二時ニ隙ヲムナシウセズ。念佛讀經ニ功ヲ運ビ。供花燒香ノ供養ヲノベ。或ハ三密ノ行

儀ニ付テ三時ノ行法ヲ修ストモ。人我ヲ空ゼズシテ自利ノ行ニ向ヘバ。有相ノ行ハ必世間ノ有相ノ德用ナル故ニ。其名ヲ遠近ニホドコシ。其德ヲ貴賤ニ顯セドモ。必ズシモ佛果菩提ヲ證スル事ナシ。在家愚痴ノ眼ノ前ニハ行業モ闌名德モ備リタル人ヲ佛ノ如クニ貴ミ敬ヘドモ。生死ヲハナレ菩提ニ至ルコト必ズシモ行德ニハ依ラズ。又智惠才覺ニモ依ルベカラズ。調達ガ八萬藏ヲ誦セシカドモ三途ノ焰ヲ脫セズ、志賀寺ノ聖人ハ三密ノ行ニ功ヲ運ビシカドモ、一念ノ妄心ニ依テ靑鬼ト成ト云リ。行業薰習積ツテ驗德イミジケレドモ。ソノ心地暗クシテ本分ニ叶ハズ。自性ニ叶ハザレバ佛果ニモイタラズ。行業ヲ修スル故ニ六道ニモ輪廻セズ。愚痴類ノ中ニハ勝タル故ニ。憍慢ノ心シバ／＼發ツテ。ツイニ魔道ニ落ベシ。然レドモ佛法ノ結緣ムナシカラザレバ。久ク魔道ノ苦ヲ受テ遂ニハ佛道ニ入ルト云リ。凡ソ智者ノ持犯ハ輙クソノ罪福シリガタシ。其意ハカリ難シ。愚僧ガ如クナル朦昧ノ族。慾ニ髮ヲ剃リ衣ヲ染タルヲ以テ僧ノ名ヲ借リタレドモ。大小乘ノ律儀ノ中ニ一戒ヲモ守ラズ。權實二敎ノ中ニ一宗ヲモマナビズ。世俗貪愛ノ念ハ在家ニ齊ク、不信放逸ノ心ハ闡提ニモ過ギタリ、カクノ如クノ族佛神ニカタヨリ人ノ歸依ヲ受隨分ノ信施ヲ受ルコト、愚者ノ劍ヲ逆サマニ呑、夏ノ虫ノ色ニ耽リテ焰ニ入ルニ似タリ、僧ヲ學ハ君ニツカヘテ國家ノ恩ヲ報ズルコトモナク。行學ニタヅサワリテ修行セズ。内證外用ノ功德モ缺タリ。然レバ僧ニモアラズ俗ニモ非ズ。タトヒ今生一期ハ在家ヲ貪リ愚人ヲ誑惑シテ事故ナク過ルトモ。當來ニハ惡道ニ墮テ苦ヲ受ンコト大地ヲ的ニセルガ如シ、又神明ニ依テ信施ヲ受ル輩ハ多分ハ蛇身

ヲ受クベシ。三寳ニ依テ信施ヲ受クル者ハ必ズ畜生道ニ墮ルナリ。或人ノ云ク。讃岐院ノ御時トカヤ照月上人トテ高僧マシ〳〵ケリ。智惠モ賢ク行德モスグレタリ。南都北京ニ敢テ肩ヲナラブル僧無カリケリ。院ノ御師德ト成ッテ面目ヲ都鄙ニ施セリ。シカレトモ生者必滅ハ賢愚ヲ撰バヌ習ヒニテ。上人重病ヲ受テ遂ニ他界セラレニケリ。三四年ヲ經テノチ。或夜院ノ御ユメニ彼上人來テ申サレケルハ。明日ヨリコノ御內ニ參リ侍ランズ故ニ不便ニ思召サレ候ベシト申サレケレバ。院本ヨリ師匠トタノミウトマサル上ハ。イツマデモ變改アルベカラズト御答アッテ打驚カセ給ヒヌ。恠シトヲボシメシテ明日ヲ待テアカサセタマフニ。次ノ日奧州ヨリ白キ馬ノ太クタクマシキヲ將イテ參リタリケレバ。御夢ニ思食シ合セラレテ。世ニ不思議ニ御叡慮アリケリ。抑コノ馬ニ名ハナキカト問セ給ヒケレバ。テル月ト申スナリト奏聞シケレバ。テル月トハ照月ト書タリ。カノ上人ノ名ナリ。明日來ルベシト兼テ告ケルハ此馬ノコトナリケリト哀レニ思シ食シケレバ。殊ニイタハリ飼セタマヒケリ。是レ自性ノ叶ハズ心地ニクラキ僧ノ信施ノ罪業ニ依テ。マノアタリ畜生道ニ落タリケル一ツノ證據ナリ。又或人ノ云ク。關東相州ノトキ奧ヨリ大名達ノ參リ集リタリケルニ。或人問フテ云ク。近代奧州ヨリ古ノ如クナル名馬ノ貢馬立ザルハ何ナル故ゾト問ヒケレバ。答テ云ク。其事ニテ候。當世天下ニシカル可キ高僧ノ御座ザル故ナリト申シケリ。是レハ無智無道ナル高僧ノ必吉馬ト生ル謂レヲ思ヒテ答フルナリ。大方ハ人界ニ威德アル僧ニ成ヌレバ。同宿眷屬ヲ多クハクヽミ扶持スルハ一分ノ慈悲ナリ。無遮平等ノ慈悲ニハ非ザレ

ドモ近キニ施スイハレアリ。然レバ小智愚鈍ニシテ佛果菩提ニ叶ハズシテイタヅラニ人ノ歸依ヲ受ケ信施ヲ貪ルニ依ッテ畜生道ニ落レドモ。隨分ノ慈悲ヲ以テ人ヲ扶持シ養育シタル功ニ依ッテ車牛ト成テ痛ハリ飼レ。或ハ貢馬ト成テ食物ユタカナリ。道理必然也。努々疑ヲ成スベカラズ。カクノ如ノ道理ヲソキマヘテ心有シ人能々用心アル可キ也。又近頃二十餘年前ノ事ナリ。越中國森尾寺ト云フ寺ニ智妙房ト云一人ノ僧アリ。信施ヲ貪リテ世ヲ渡ルノ計トシケル間。數多ノ檀那ヲ引具シテ立山ノ禪頂參詣シケルニ。道ノ間ニ金鑠ヲヲロシテ岩石ヲ上ル所アリ。カシコヲ登リ上ッテ見レバ。先ニ立タリケル先達ノ智妙房白キ帷ニ黑キ袈裟ヲカケタリケルガ。牛ニ成リテ谷ニ向ッテ迷ヒ行キケルヲ。檀越ノ者共淺增シク申ス事ハカリナシ。聲々ニ彼僧ノ名ヲ呼ビケレドモ牛ノ吼ル聲ノミシテカキケスヤウニ失ニケリ。然レドモ檀那ドモハ入堂シテ下向シケルニ。コヽニテ此僧ノ失ニシ事ヨト哀ミ悲テ。又彼僧ノ名ヲ聲々ニ呼ビケレバ、駿ナル牛ノ姿ニテ谷ヨリ登リ上リケルガ。聽テ牛ノ吼ル聲バカリシテ遠サカリ失ニケリ。或人ノ云ク。讃岐國ニ無智無道ナル僧アリ　或時弟子ノ僧ト火ニ當リテ居タリケルガ。此僧居眠シテウツブキケルガ。讃岐ワラザノヘリニ食付ク事二三度ニ及ビケル時ニ。對座ニ居タル弟子ノ僧不思議ノ思ヲ成シテ。件ノ僧ニ申シケルハ。眠ノ間何ナル夢ヲカ見タマヒタリケルト問ヒケレバ。其事也　或路ノ邊ヲ過ルト思ヒツルニ　青ク萠出タル草ヲ一口食フテ見レバイミシク味ヒノヨカリツレバ。二三度食ト思テ覺タルナリト語リケリ。是レモ現身ニ畜生道ニ墮タル一ツノ證據ナリ　タトヒ現身ニ受

ルコトコソ希ナリトモ。當來ニ受ンコト疑ヒナカルベシ。在家ノ愚痴ノ族所愛ノ僧ヲエラビ供養スルハ。彼ノ信施積ツテ惡道ニ墮セバ還ツテアダト成ル故ニ。施主ノ福報ト成ル事ナカルベシ。僧ニ親疎ヲ撰バザルヲ無遮平等ト云ナルベシ。高野大師ノ曰ク。一鉢ノ疎飯十種ヲ恩德アリト云リ。凡人ハ皆心ヨリ沈ミ浮ブナルベシ。生死ヲ離レント思フ志シ深キ人ハ必菩提ヲ證シ。其志ナキ者ハ輪廻シテ昇沈シテ果報ヲ受ク。此ノ如キノ道理ヲモ用ヒザル人ヲバ强剛難化ノ衆生ト云テ。諸佛モ利生ヲ空シフシ。祖師モ方便ノ術ヲ徒ラニ成シテ悲ミ歎キタマフ者ナリ。抑曠劫流轉ノ古ヘヲ顧ルニ。三界六道ノ果報何レカ是ヲ經ザリシ。釋梵轉輪ノ床ノ上ニモ久シク栖キ。洞燃タル猛火ハ焰ノ下ニモ幾度カ焦レ。飛類トシテ空ヲ翅リ。流類トシテ水ニ潜リ。山ノ鹿野邊ノ虫。三有ノ栖。四生ノ姿。貴キヲモウケ賤ヲモウク。皆是無道ノ境。有爲ノ姿ナレバ。旅人ノ一夜ノ宿ノ如シ。嬰兒ノハカナキ戲レニ似タリ。悲哉四生ノ昇沈ミナ受ケシカドモイマダ紫磨黃金ノ色身ヲ受ケズ。六道ノ岐悉ク見シカドモ未ダ三貴(賢カ)十聖ノ果報。等覺妙覺ノ位ヲ伺ハザルナリ。何ゾ已ニ經シ卑賤ノ栖ヲ望ンデ。未ダ踏マザル佛果ノ高位ヲ求メザルヤ。タトヒ自ラ帝位タリトモ。何ノ益カアラン。聖衆來迎ノ蓮ハ柴ノ樞ヲモヱラブコトナシ。誠ニ刹利モ須陀モ替ラヌハ冥途ノナラヒ也。優シキニモ耻ズ武キニモ畏レズ。獄卒怒ル姿ニテ呵責ノ詞ニ云フ。人ノ造ル惡業ニモ非レバ人ノ受ク可キ苦ミニモ非ズ自ラ作ル罪ニ依テ自ラ苦ミヲ受ルナリ。一切衆生モ亦爾ナリト云リ。或人ノ云ク。豈泣ジトスルトモ泣カザランヤ。阿防羅刹ノ呵責ノ庭。豈咲ハジトスルト

モ咲ハザランヤ。聖衆來迎ノ紫ノ樞ト云リ。タトヒ又一國ノ主タリトモ。大國ノ王ニ比スレバ主ノ如ク從者ノ如シ。タトヒ亦輪王釋梵ノ果報ナリトモ。等覺妙覺ノ位ニ比スレバ雲ノ如ク泥ノゴトシ。上界ノ天衆ノ人間ノ命ヲ見ル事蜉蝣ト云フ虫ノ朝ニ生レテ夕ヲ待タザルヨリモ墓ナシ。其身ノイヤシキコト蟻ニモヲトリ。蠅ニモ劣レリ。カクノ如キノ人身ヲ愛シ人界ニ執心ヲ留メテ。淨土ノ快樂ヲ願ハザルコト。蓼ヲ喰ム虫ノ甘キコトヲ知ラザルガゴトシ。雖樂ニモ苦ニモ一念ヲ隔ツレバ昨ノ夢ノ如シ。月ノ影ノ移リ易ク日ノ光リノ傾クニ隨テ無常ノ責近付事ヲ知ラズ。市ニ交リ巖ニ隱レシ族モ。生者必滅ノ理ヲバ遁レズ。雲ニ入リ壺ニ入シ備モ命ヲ愛シテ命ヲ亡スタグヒナリ。誠ニ末ノ露本ノ滴後レ先立ツ老少不定ノナラヒ。カシコキモ死シヲロカナルモ留ラズ。有爲無常ノ理知リ顏ニシテ驚コトナシ。昔ノ佛ト阿難ト乞食ノ爲メニ城邑ヲ廻リタマヒシニ。夕ニナリテ阿難歸ツテ佛ニ申シタマヒケルハ。今日乞食ノ間ニ不思議ノ事ヲ見候ヒキト。佛何事ゾト問ヒ給フ。阿難答テ云ク。今朝或家ヲ見レバ數輩ノ俗人連リ居テ美酒ヲ湛ヘ珍味ヲ調ヘ酒宴歡樂シ管絃亂舞シテ千秋ヲ歌ヒ萬歳ヲ祝スル聲アリ。齡盛ニシテ富貴豐饒ナルコト三禪ノ樂ノゴトシ。歸樣ニ聞ケバ彼ノ亭主無常ノ風俄カニ吹テ草露ノ命忽ニ消ヘ。奪精鬼競イ來テ有待ノ形チ空シク破レヌ。カヽル間妻子ハ天ニ仰ヒデ是レヲ歎キ。眷屬ハ地ニ伏テ是レヲ悲ム。遠近弔ヒヲ成シ。親疎是レヲ訪フ。見ル者ハ泪ヲ流シ。聞ク者ハ心ヲ傷マシム。不思議ナリツル有リサマ哉ト申給フ。佛又曰ク。我レモ今日頭陀ノ間ニ不思議ノ事ヲ見タリ。或家ヲ見レバ門高ク家富テ妻子

ミナ備ハリ。眷屬悉クユタカナリ。年齢盛ンニシテ富貴心ニ任セ。種姓高貴ニシテ能徳ミナソナハリタル者。老少不定ノ理ノガレカタク。盛者必衰ノ謂レヲ免レズ。朝ヨリ夕ニ及バズシテ空シク成ツル不思議サヨト仰セアリケリ。凡生死無常ハ心ニ任セヌ習ヒニテ二度人間ニ歸ルコト希ナリ。老テ又若キニ歸コトナシ。藏ニ滿タル貯ヘ箱ニ餘レル財モ命ヲ買フ事ナク。業ヲ償フ賄賂トハ成ラズ。彭祖ガ仙術淮南ガ神術徒ニ有爲ノ境ニ留ツテ法身ノ惠命ヲバ得ザリキ。松樹千年終ニ是レ朽ヌ。槿花一日ノ榮ニ誇ルコトナカレ。樂天云ク。古墓何代人。姓名不知。化成土。西施顏色今何有。春風百草邊ト云リ。愚ナル哉入逢ノ鐘ヲ聞ケドモ無常ノ響ニ驚カズ。今日モムナシク暮行テ佛道ヲ修行シ來世ノ貯ヲ營ムコトナクシテ。有終マジキ今生一期ノ爲ニ世ヲ諂ヒ身ヲ助ケントシテ。輪廻ノ業ヲ重ヌル事ヲ歎カザランヤ。曉ノ鳥ノ聲ニモ驚カズ。今夜モイタヅラニ明カシテ念佛讀經ニ功ヲ重ネ。坐禪工夫ニ時ヲ移スコトナクシテ。世間ノ營ヲ思ヒ連ネ。名聞利養ニ心ヲ費ス事ヲ悲マズ。時ノ鼓ノ音ヲキケドモ月日ノ影ノ移リ易ク。來方行末ノ近付テ。我ガ身ノ老ト成ルコトヲ顧ザル人ハ。ミナ無常ノ理ニ迷ヒテ邪見ノ心ヲ改メズ。念々皆無常ナリ。諸法悉ク自性ナリ。眼ノ明カナル者ハ一期ノ生滅ヲ見。刹那生滅ノ謂レヲ知テ。心ヲ細カニシテ見ルトキハ思ヒト思フ心ナシト。成ス態一法トシテ無常ニ歸セズト云事ナシ。萬事ハミナ緣ナリ。生シテ緣ニ隨ヒテ滅ス。始メ有ル物ハ終アリ。念々皆始メ終リアリ。何ゾ是ニ於テ常住ノ思ヲ成サン。昔唐朝ニ北叟ト云者アリ。世間ノ無常ヲ知リケレバ。君ニ仕ヘテ名利ヲ貪心モ無ク。私ヲカヘリミテ

財寶ヲ貯フル思ヒモ無カリケリ。都ノ北ニ居所ヲシメテ柴ノ庵ヲ結ンデ身ヲ宿シ。麻ノ衣ヲ著テ寒ヲ防ギ。草ヲツミ菓ヲ拾イテ飢ヲ慰メテ。日夜ヲ過シ年月ヲ送リケリ。悅ビアル事ヲ見テモ少シ咲ミ。憂ヒアル事ヲ聞テモスコシ咲ケリ。コレハ悅ビモ憂ヒモツイニ久カラズ。善モ惡モ皆夢ト成リ行ク無常ノ理ヲ能ク知テナリ。今ノ人モ少シヱミタルヲホクソ咲ト云ヘルハ此北叟カ事ナルベシ。然レバ後鳥羽法皇隱岐國ニ御配流シテ述懐ノ御製ニ云ク。イツトナク北ノ叟(ヲキナ)カ如クセバコノコトハリヤ思ヒイレナム。何事モ皆因果ノ理リ。先生ノ宿業ノ報ナレバ。アナガチニ悲ミアナカチニ喜ブベキ非ズ。因果必然ノ道理、善惡ノ果ハ必ズ善惡ノ因ヨリ生ズル者也。此ノ善惡ノ二ツハ共ニ輪廻ノ業トシテ昇沈ノ果報ヲ受クベシ。又世善ヲ修シテ世間ノ福報ヲ感ジ。佛法ヲ行ジテ佛果菩提ニ到ルベシ。小因大果ト云テ纔ニ善惡ノ業因ニ依テ多ク善惡ノ果ヲ感ズベシ。喩バ草木等ノ一粒ノ種ヲ植テ百千ノ實ヲ結ガ如シ。凡道念アル人ハ聞處ヨリ發心シタレバ。今モ行ジ行末ニモ亦行ズベシ。本ヨリ無道心ノ者ハ生死一大事ヲ歎キ悲ム心ナキ故ニ。今モ行ゼザレバ後モ又行ズ可ラズ。善人ハ善ニスギ。惡人ハ惡ニスグベシ。知レル者能クスカザレバ知レル物ノ意ヲ知ラザルナリ。知ラザル者能クスケレバ知ザル物ノ意ヲ知レルナルベシ。然レバスカザル物ハ知リ顏ニシテ知ラザル者ナリ。痛シヒ哉我等佛ノ深ク誡メタマフ名聞ト利養トヲ朝夕ノ所作トシ。煩惱ト惡業トヲ日夜ノ仕態トシテ、一生空ク馳過シテ臨終喪命ノ時斷抹摩ノ苦ニ責ラレテ顚倒シ狂亂シテ。惡趣ノ相現ズルトキ一生ノ恥辱ノ萬人ノ前ヘニ顯レン事。敢テ人ノ科ニ非

ズ。夫煩惱ハ無始ヨリ以來久ク來リシ友ナレバ。心ヲ苦メ身ヲ亡スレドモ。猶嗜ミ易クシテ捨テ難シ。佛法ハ今始テ逢ル故ニ疎クシテ馴難シ。古人ノ云ク。寧ロ智者ト共ニ死ストモ愚者ト共ニハ住セザレト云リ。若シ智惠モ賢ク道念モアラン人ヲバ。諸佛ノ使世ニ出タリト知リテ歸命ヲ致シ。供養ヲ演ベシ。若シ惡緣來リテ僞リ親マバ。地獄ヨリ阿防羅刹ノ使ヒ我ヲ縛リ取ルト意得テ近付事ナカレ。人ハ皆友ニ依テ振廻ヲ成ス故ナリ。又最勝王經ニハ。若シ人有リテ善ヲ修シ佛法ヲ興行スレバ。所願主ハ是レヲ知ラズトイヘドモ。善人ヲ扶持スル謂レアル故ニ。七分ガ一其功德ヲ得ルト說リ。又惡人有テ惡ヲ行ゼンモコレヲ知ラズトイヘドモ。惡人ヲ扶持スル科重ガ故ニ七分ガ一ツ其惡報ヲ受ベキナリ。又生身ヲ助ケテ佛身ヲ祈ルベキ謂レアルニ依ッテ。運命ノ極マラザラン程ハ佛神ニ祈誓ヲ申テ中天ヨリ除キ。三寶ニ歸依シテ祈ルコト有ラバ彼ノ佛神三寶ノ御心ニ相叶フ樣ニコヽロウベシ。凡夫スラ我レニ似タル者ヨシト思フナラヒナリ。其心ニ違ヘバ多力ヲ入レテモ益ヲ得ルコト無シ。佛神ニハ平等一子ノ慈悲マシマス。衆生ニハ彼此愛憎ノ心アルガ故ニ佛意ニモ差ヒ神慮ニモ叶ハズ。凡ソ功德ハ功ヲ積ミ德ヲ累ルニ依テ神明三寶ノ御惠ミアリ。然ルニ人ヲ惱シ煩シ僧ヲ狂惑シテ祈請ヲ致シ功德ヲ行ゼバ。還ツテ災ヲ招キ業ヲ積ム計コトヽハ成ルトモ。其益ナキ事水ニ繪ヲカキ鏤ムルガゴトシ。夫レ凡夫ハ愚カナレドモ。中ニモ女人ノ罪重キ事ヲ聖教ニ多ク出サレタリ。繁キニ依テクハシク注スニ遑アラズ。南山ノ道宣律師ノ云ク。要ヲ拔テ女人ニ七種ノ科ヲ出セリ。一ニハ男ニ愛欲ノ起ル事萬水ノ流レノ海ニ入ルニ厭

フ事無キガ如シ。二ニハ家ノ内ニ女類ノ有ルヲ見テ妬心怠ラズ。口ニハ相ヒ親ミテ心ニハ怒ヲ成ス。他ヲ除キ唯己レ獨リタランコトヲ思フ。三ニハ僞リ親ム心アルニ依テ人ヲ見ルトキイマダ物ヲ云ハザル前ニ咲ハ。口ニハ相ヒ思ヘル由ヲイヽテ。心ニハヘダテ恨ムル思ヒヲ懷ク。身ハムカヒ意ハソムケルヲ僞リ親ト云リ。四ニハ放逸ニシテ偏身ニヨキ衣ヲ重ネン事ヲ思ヒ。面目ヲ旨トシテ他ノ愛念ヲノゾム。欲ニ貪着スル心フカフシテ親シキ疎キヲ云ハズ。五ニハ僞リヲ宗トシテ眞ノ詞少ナシ。シバ〳〵人ノアシカラン事ヲ誓テ罪ノツモル事ヲ恐レズ。六ニハ欲ノ火身ヲ燒テ人ヲ耻ズ。心迷フテ刀杖ヲ恐レズ。醉タル如クニシテ耻辱ヲ知ラズ。七ニハ身常ニ不淨ニシテ虫血シバ〳〵流レ出ヅ。懷姙産生ケガラハシク。月水胞胎不淨ナル。是レヲ見テ惡鬼ハ競ヒ善神ハ去リ。愚人ハ愛シ智者ハ憎ム。昔佛在世ニ千邪女ト云フ女人アリ。本ヨリ外道ノ家ニ有テ佛ヲ妬タテマツル心フカシ。然ル間佛ニ耻ヲカヽセ奉ラント云テ。鉢ニ緒ヲ付テ頸ニカケ腹ニ當テ衣ヲ覆テ佛ノ説法ノ所ニ行テ。菩薩聲聞人天以下稻麻竹葦ノ如クナル所ヲ分ケ入リテ。佛ニ向ヒ奉テ腹ヲタヽキ聲ヲ擧テ申シケルハ。是ヲ見給ヘ是コソ佛ノ御子姙タレ。生出シテ佛ノハヂサラシ申サント訇嗄ケリ。佛ノ御弟子神通第一目連尊者是レヲ見テ。鼠ニ變ジテ鉢ノ緒ヲ食切リテ佛ノ御前ニ落シタリケレバ。其腹チイサク成リテ佛ノ御耻トハ成ラズシテ。千邪女ガ耻ト成ツテ色ヲ失ヒケリ。又天竺ニ演若達多ト云女人アリ。其心甚ダ狂亂シテ獼猴ノ如シ。或時鏡ヲトツテ影ヲ浮ベントシケルニ。餘リニアハテサハイデ其形チ見ヘザリケレバ。我ガ頭失タ〳〵リイカヾセン

ト云テ天ニサケビ地ヲ叩テ嘆キ悲メドモ。彌彌狂ヘル心ノミ増テ遂ニ頭ヲ見ル事ヲ得ザリキ。一切衆生ハ本ヨリ佛性ヲ備ヘテシバラクモ去ル事ナケレドモ。妄念ノ雲ニ厚クヘダテラレテ心性ノ月ヲ顯ス事ナケレバ常沒ノ凡夫タリト思ヘリ 演若達多ガ頭モ全ク失ザリシカ共心ノ騷グマヽニ心地ノ鏡モ曇リ頭ヲモ失ヘル也 震旦ニハ國土ノ災ノ起ル事三女ヨリ始ルト云リ 我ガ朝モ尊成天皇女ノスヽメニヨツテ叛反ヲ思召シ立テ終ニ配所ニ赴キ給フ。大方ハカクノ如クナレドモ。女人ノ中ニモ慈悲モフカク道念モアルモ又多シ 觀經ノ發起ニハ韋提希夫人。法華ノ不思議ハ龍女ガ成佛ヲ說タリ 女人罪重キコトヲ知リナバ。心ヲ改テ一旦ノ夢ノ世ノ名利ノ營ヲ捨テ。生々世世ニ身ヲ助クベキ佛法修行ニ趣クベシ。一生ガ間惡ニハ進ミ善ニハ退ク心ノミアリ。イヨイヨ暗キヨリクラキニ入リ。深キヨリフカキニ沈ムベキ態ノミアリ。凡業ハ秤ノ如シ。重キ方ヘヒカルベシ。モシ人一生ガアヒダノ善ト惡ト。若シハ一年一月一日一時ヲ過ス間ニ造ル所ノ善業ト惡業ト勝劣ヲ校量センニ。惡勝レバ惡道ニ落チ 善勝レバ善生ヲ得ベシ。是レ皆俱生神ノ札ノ面ニ微塵ノ罪ヲモ漏ラサズ記サレタリ。止觀云ク。天ハ我ガ隱ス罪ヲ知レリ。何ゾ天ニ恥ザラン。人ハ顯ルレバ罪ヲ知レリ。故ニ人ニ恥ベシト云リ。タトヘバ物ノイノチヲ斷テ人ノ物ヲカスメトラズト云フトモ。思ヒト思フ事罪ナラズト云事ナシ。人一日一夜ヲ經ルニ八億四千萬念アリ ミナ是三途ノ業ナリト說リ。亦直ニ惡ニ行ゼズ 善ニハ進ミ惡ニハ退ク心アリトモ 持テ是レヲ思フ可ラズ。一度ハ浮ベドモ一度ハ沈ムベシ。然ラバ止惡修善ノ心ヲ地トシテ。此上ニ此度正シク生

死ヲハナレ菩提ヲ證ス可キ有縁ノ行ヲ立ベシ。ソノ行トハ悟入門ニハ心地修行口稱念佛也。コノ二行ハ多聞廣學ヲ撰バズ有智無智ヲ論ゼズ信心堅固ニシテ佛敎ニ隨順シ晝夜精進シテ知識ノ敎ヘヲタガヘザレバ。直ニ生死ヲ離レ菩提ニ至ル事掌ヲ指スヨリモヤスシトス。其心地トハ四家ノ大乘竝ニ宗門ニ勸ムル所ノ修行ナリ。敎内ニハ人ニ敎ヘラレテ月ヲ見ガゴトシ。敎外ニハ我レト月ヲ見ルガゴトシ。夫レ一切衆生ノ本心本佛ハ鏡ノ箱ノ中ニ明カニ月ノ雲ノ上ニ圓カナルガ如シ。此ノ月ヲ隱ス雲ハコレ諸ノ境界ニ依テ發スル所ノ妄念ナリ。シカレバ彼ノ塵境ニ移サレツルサキノ心ハ何物ゾト明ニ見アラハスヲ宗門ニハ一念不生ノ所ト云フ。敎ニハ無相ノ心地トモ云フ也。此處ニカナヒヌレバ一心不生ナル故ニ萬法森羅ナレドモ。一心ト萬法ト等シケレバ生ヲヒクコト有ル可ラズ。然レバ惡道ニ落ルコトモナク。淨土ニ生ズル事モナシ。今淨土ヲネガフ人モ遂ニハ此悟ヲ開カン爲ナリ。佛法モ世俗モイサヽカモ物ニサハリ胸ニ當リ心ニ觸レテ恐ル所ノ念相ハミナ巣臼トナリ。本分ヲ別ル事天地ノ如ク懸隔セリ。ミヅカラシテ通ヲ得故ニ佛祖ヲ用ヒズ。三世ノ諸佛十方ノ如來コノ心地ヲ悟ラズシテ菩提ヲ證シタマヘル道ナカルベシ。次ニ口稱念佛トハ機ノ利鈍ヲ取ラズ罪福ノ多少ヲヱラバズ直ニ本願ヲ信ジテ餘行ヲ雜ヘズ一心ニ稱念シテ怠ラザルヲ決定往生ノ業トス。謂ハユル一心トハ三心也。三心トハ信ノ一字ナリ。シカレバ信ノ一字ニ落付ナバ三心モ捨ベシ。念佛ノ一行ニ落付ナバ信ノ一字モ捨ベシ。善導等ノ五家ノ釋三心ノ配立ミナ信ヲ取ラセテ念佛ノ一行ニ落居セサセンガ爲ナリ。夫レ足代無クシテ屋ヲ造ル事

無ク家ヲ立テ後足代ヲ置クイハレナシ然レバ念佛ノ家ヲ立ナバ法門ノ足代ヲモ捨ベシ世ノ常ノ行者ハ三心等ノ法門ニ滯リテ念佛ノ行ヲヲロソカニシ才覺ニタヅサハッテ安心ヲ忘ルナリ然レバ小智ハ菩提ノサマタゲニシテ眞ノ往生ノ機ト成ル事ナシ。在家ノ愚人ニ劣レリ。在家ノ人ノ中ニタマ／＼念佛スル輩ハ智惠モナク私モナキ故ニ中々本願ニ叶テ往生スル者多シ般若ノ大智ハ必ズ愚痴ニ同スル謂レ有ル故也縁覺ノ行儀ヲ學ビシ獼猴モ終ニハ聖化ヲ證シ念佛ノ口マネヲセシ鸚鵡モ舌ノ端ヨリ蓮花生ジタリキ都テ行業ノ久近ヲ問ハズ是非ノ機ニイロハズシテ唯今ノ稱名ノ一念卽チ是レ別願所成ノ彌陀ノ身土也。シカレバ申ス時ハ卽チ往生也。申サヾル時ハ不往生也。罪人也。本願ヲ信ジ出離ノ一大事ヲ思ヒ入リタル符ニハ自然ト念佛ガ申度テ念念相續セラルヽナリ。タトヘバ淨土ノ法門ヲ口ニ囀リ人ヲ教化シテ智者ノ名ヲホドコシ。後世ノヲボヘヲ取テ人ニ貴マルレドモ。自ラ念佛セズシテ勸ムルハ勸メラルヽ人ノ往生ニシテ。勸ル人ノ往生ニ非ズ。ソモ／＼身口意三業ノ中ニ上ノ心地修行ハ意業。稱名念佛ハ口業。律ヲ守リ威儀ヲ正シウスルハ身業ナリ此外ニ眞言密教トテ大日法身三世常恒自受法樂ノ說アリ其機ニ非ザレバ十地ノ菩薩ナレドモ入事希レナリ。在家ナレドモ信心堅固ニシテ宿習開發セシ人ニハ立印加持護摩灌頂ナンドコソ左右ナク授ケズトモ教相ヲ經テ當體成佛ノイハレヲアキラメバ光明眞言等ノ法ハアナガチニ憚ルベキニアラズ此法是諸宗ノ最頂萬法ノ總體生佛一如ノ根本事理倶密ノ祕法ナリ舌相ノ言語ハ皆是眞言身相ノ擧動ハ皆是レ密印。所有ノ心相ハヲノヅカラ三摩

地ト云リ。此意ヲ能々悟リ顯スヲ眞言ノ祕觀トス。是レ餘宗ニ闕テ書(盡カ)ザル所ナリ。諸宗ハ皆釋迦應化ノ說ナリ。眞言ハ大日如來自性法身ノ說ナリ。佛果ノ上ノ法ナルニ依テ三賢十聖ノ位モ窺フ所ニ非ズ。然レバ此ノ敎ニ遇フ人ハ地位ノ漸階ヲ削ツテ等妙ノ頓首ヲ顯ハス。速疾神通乘ナリ。希ニ人身ヲ受ケタマ〳〵佛敎ニ値テ修行セバ。ヲナジクハ此法ヲ修行シテ直ニ卽身成佛ノ位ニ叶フベシ。若其機ニ叶ハザレバイヅレモ〳〵心ノ引ンニ任セテ佛道修行スレバ。遲速ノ不同ハアレドモ。終ニハ生死ノ苦海ヲ渡ツテ菩提ノ岸ニ到ルモノナリ。佛ハ直ニ大乘ヲ說テ衆生ヲ度シ給フベシトイヘドモ。中下ノ機ハ多クモル丶ニ依テ小乘權敎等ノ法ヲ兼テ說給フ也。ヲヨソ髮ヲ剃リ衣ヲ染タルヲ僧トスベカラズ。在家ノ姿ナレドモ慈悲道念モ有テ佛道修行ニ功ヲ積ンハ是レ僧ナルベシ。螺髻梵王維摩居士ノ如ハ俗ノ形ナリト云ヘドモ地上ノ菩薩深位ノ大士ナリ。ソガ朝ニモ上宮太子役優婆塞俗體ニテマシマシシカドモミナ大權薩埵也。二乘ハ出家ノ形ナリトイヘドモ其心狹劣ニシテ佛道ニ背ケリ。況ヤ末代ノ凡夫カミヲ剃リ衣ヲ染タリトモ眞實ノ佛道ヲ修行セズ。タマ〳〵學スル者ハ皆佛法ヲ能藝トシテ渡世ノ爲狂惑ノ手立トセリ。アサマシトモ申スバカリナシ。亦機根一ニ非ザレバ敎モ萬差ナリ。大小權實ノ敎法ハミナ釋尊一師ノ說ナリ。然ル間試ニ畧々ノイハレヲホノメカシテ有緣ノ類ヲ引入ンガ爲メ也。タマ〳〵佛道修行スル人ハ我ガ宗ニ違ヒタレバ誹リ妬ムコト謗法ノ咎ヲ遁レ難シ。自法愛染ノ故ニ佗人ノ法ヲ毀呰スルトキハ持戒ノ行者トイフトモ地獄ノ苦ヲマヌカレズト云ヘリ。然レドモ轉向大乘トテモシ大

乘ニ勸ムベキ機アラバ小乘ノ執猜ヲ破シテ大乘ニ引入スレバ利益莫大ナリ。努々大乘ヲ捨テ小乘ニ入ル事ナカルベシ。又難行苦行ハ愚人ノ行ナリ。易行易修ハ智者ノ行ナリ。法華經ニハ世間ノ樂及ビ涅槃樂ト說リ。世間之樂ハ財寶ニユタカニシテ衣食ニトボシカラズ。酒宴歡喜シ人ニ仰ガルヽヲ樂トス。是レハ一旦ノ興催シ心ヲ養フハ樂ナレドモ。終ニハ輪廻ノ業ト成テ冥(クラ)キヨリ闇ニ入ル罪業ノ因ナリ。涅槃ノ樂トハ佛果ノ樂ナリ。智者ノ樂行トハ法界ヲ以テ道場トシ。身心ヲ以テ佛國(ノカ)トシ。三密ヲ以テ本尊トシテ。行住坐臥纖毫ヲ隙モ空シフセズ。諸尊ノ三摩地ニ入テ諸佛ノ万荼羅ヲ見ルナリ。若心地ニ向フトキハ法界モ無ク道場モナケレドモ。此ノ心法ノ不生ナル所卽チ諸佛ノ道場ナリ。法界心ヲ成ズルトキ心佛衆生ノ三ハ差別ナキ所也。此所ハ愚人伺フ處ニ非ズ。補處ノ究極尊ノ初心ニ及バズト云リ。又小乘ヨリ極メタル佛果ハ大乘ノ佛ニハ位ハルカニ劣レリ。釋論ニ云ク。自乘得佛名望後作戲論ト云リ。小乘ニ佛ノ名ヲ得タレドモ後大乘ニ望ムレバ戲レ事ト成ルト云リ。佛道修行セン人努々未得已得未證已證シテ中途ニ留ル事ナカレ。瓶ノ緖ミジカクシテ井ノ水渴タル疑ヒヲ成スベカラズ。得ザルヲ得タリト思フハ機ノ賤ニ依テナリ。凡ソ人ハ皆憍慢ノ心ニ依ツテ習フ可キ佛法ヲモ習ハズ。學ス可キ聖敎ヲモ學セズシテ。師ヲ賤ミ人ヲサゲシメテ終ニ愚痴文盲ノ者ト成ル。然レバ憍慢ノ心ニスキテ身ヲ徒ラニ成スホドノ敵ハ無カルベシ。止觀云ク。大聖ノ出入其法ヲ求メテ其人ヲ取ラズ。雪山童子ハ鬼ニ隨テ半偈ヲ受ケ。天帝ハ畜ヲ拜シテ師トセリト云リ。シカレバ佛敎ヲ習フ志シカクノ如ク若キヲ憑ンデ懈怠ヲ

致ス可ラズ。此一大事ヲ閣テ輪廻ノ業ニ空ク一朝ヲ送ランコト後悔ストモ益アル可ラズ。是卽チヲロカナル心ノ一筋ヲ先トシテ玉モヘケツモ分ツ方ヲ知ラズ。後人ノアザケリヲモ顧ミズ。浮ベルニシタガッテ何ト無キ水茎ノスサミサダメ無キ浮草ノ言ノ葉ヲ書集メテ甲斐ナカルベケレドモ。常ニ是レヲ身ニシタガヘテ心有ン人道心者ニ見スベケレバ。名ヲ妻鏡ト云ナルベシ。

本云

斯書則長母寺開山無住一圓長老之所作也。可謂盡善矣　亦盡美也。轉凡成聖利生方便之直路歟。

續群書類從卷第八百三十九

釋家部百二十四

我慢抄

目錄

已上十四箇條

我慢抄

後宇多院於東寺御灌頂事

東寺沙門杲寶記

後宇多院宸筆御記（有一卷書云號遺告）云。暨徳治三年春正月廿六日。排東寺灌頂院。任延喜嘉躅。屈八十餘僧。受傳法灌頂阿闍梨職位於前大僧正。（眞光院禪助裏書）加行間。於當寺勵精進力。靈瑞屢示冥應揭焉。當日入壇時尅。地震動天現光耀。自爾以後。彌勵修練。守高祖遺訓。堅持顯密二戒云云。

私云。隆長卿記云。子終尅有地震。受者入御内道場之間也。法成就佳瑞云云。其後灌頂院上有光明之照臨。諸人成奇特之思。已上。倩尋往事。不空三藏天寶十三年。於武威城開元寺爲梵僧舍光幷俗弟子李元琮等授五部灌頂之日。道場地大動。三藏感而謂曰。此則汝之心誠所致也云云。古今雖異。靈瑞是同。叡情有誠。誰人不仰矣。

圓城寺僧正大師號事

勅。（詔書案勅草）泉源深濬。流水寔遠。山岳高峻。雲雨爰起。故法務僧正法印大和尚位益信。教源沃兮澄靜。永流智水之脉。法雨潤兮遠及自灑覺山之頂。茨油之君步此玄蹤。蘭坂之主繼其芳譽。金薩十葉資正傳鐵塔之三密。碧洞四代之師皆出圓城之一室。無徳不報無言不酬。況太上法皇既受灌頂位。追憶稟承之祖。宜加崇餝之典。仍贈以大僧正。謚號太覺大師。徳治三年二月三日。

私云。圓城寺僧正者。南池之長嫡。廣澤之元祖也。依之寛平法皇屈爲師範傳灌頂於延喜之昔。繼法脉於徳治之今。竊考舊貫。云小野云廣澤。先帝淩（後カ）帝臨密壇。云自門云他門。天兄天弟傳秘法。史典所載其例雖多。爲國主列傳燈之祖遺流不絶者。偏在圓城之門下。檜尾貞觀二代未聞此例。蘭城延曆兩寺未貽此蹤。叡感之至謚號之賞誠有所以者歟。爰山門邪

徒依嫉自門採用。去延慶年中頂戴七社神輿。注進數箇條日。依致嗷訴振猛威、朝儀一旦雖及違變、邪未勝正、再開愁眉畢。雖然世改時遷是非易迷、邪正難分。無智之俗士失信。末練之僧徒懷疑歟、今爲遮緇素之疑殆、聊注本末之由來。偏依憑舊記、敢不巧私語而已。

靜觀圓城兩流對揚無謂事

康濟弟子智證孫弟

異本延喜十年八月廿八日

靜觀僧正傳云。同年九月法皇登幸山房。令和上修念誦法三箇日。至于竟日中夜受三部大法灌頂位。明旦法皇鋪座具於大地、禮拜七反、其辭云、不圖非器之身。恭被灌頂之位。縱使生生世世兩肩擔負何世報盡其恩。法皇淚數行而下。其日天地感應風雨雷電、滿山之人悉以驚異云云。

私云、山徒捧此記以靜觀傳對圓城流頻致用捨訴、此條短慮之至極也、寬平法皇延喜元年十二月十三日從圓城僧正御灌頂。是則慕南天之嘉蹤、排東寺之靈場。嗣八十餘口薜衲。盡無二一心棟誠、寺之壯觀、宗之規摸。何事如之哉。同十年不具色衆不整會儀、於靜觀私室師資獨受、對揚之條頗可謂比興、遂嗜法味之甘苦、辨智水之淺深、偏就圓城之流恭貽付法之跡。若可致用捨之恨者、宜在寬平行事。至德治採擇者、似訴訟無據矣、抑靜觀僧正者智證門徒、而非慈覺門人、而今山門衆徒以天台座主號。頻諌智證門徒、德雖似慕一門舊好、還成顯自流恥辱。以東寺望天台之時、被賞東寺之流、於天台定用捨之日、被撰智證之傳、增命已有靜觀謚號、圓城何無大師尊號哉。而閒三井之門流敢不及訴訟、山門之口入頗可謂員外矣。

以大師號傳教孫弟無謂事

祖師行業記作(智證)云。延曆廿四年八月歸本朝。奏進奏請來法文。即有詔與七大寺書寫天台法文、詔道證修圓勤操等名德。於常住寺令受學新寫

法文。又和氣弘世朝臣奉宣口勅。眞言祕教此土未傳。令澄闍梨傳受其道者。卽於高雄山寺創開壇場。勅使小野朝臣峯守。當繪曼荼羅像。勅簡智德八人使授記。九月一日勅受灌頂者八人。賜公驗爲憑據云云。

私云。傳教大師延曆廿四年九月一日於高雄寺行灌頂。受者八人。道證。修圓。勤操。正能。正秀。廣圓等今二人不見。或云加豐安靈福云云。是也。山徒等寄綺於勤操弘法師資因緣。頻以大師號傳教孫弟。此條太無謂。高祖大師延曆七年御年十五從勤操僧正受求聞持法。同十二年御年二十隨彼僧正御出家。共以高雄灌頂前也。彼求聞持法者。善無畏三藏。道慈律師入唐沙門。善議大德。勤操僧正。弘法大師次第相承之。悲哉山侶三千其衆雖多未知弟子義。夫弟子者悟在師後故云弟。解依師生故云子。若勤操受傳教授大師者。誠可云孫弟。而悟解在傳教之前。爭稱孫弟耶。抑傳教大師以南都修行之次弘仁三年十月廿七日宿乙訓寺。奉謁大師契受法灌頂。遂則十一月十五日於高雄山寺受金剛界灌頂。同十二月十五日受胎藏界灌頂。同四年三月六日泰範圓澄光定等受金剛界灌頂。傳教遺泰範闍梨之。狀幷大師御筆記錄等于今高雄山在之如載諸傳。又傳述一心戒文上光定撰三卷書云。亦重大師入山階維摩會。長惠律大德導於大師參於食堂。藤繩中納言禮大師令入於食堂。彼時泰演大德。明福大德。而交大師。彼此弟子交此。彼師泰演大德導於先師入於西大寺。一夜之間宿於彼室。還入平安城長岡。乙國之寺有海阿闍梨。先師相語彼寺一宿。先大師海大師交而稍久。發灌頂事入高雄山寺。先大師從海大師。爲果要期受兩部灌頂。期彼此志。彼時之間隨先師。後弟子光定爲受一尊之法留高雄山寺。弘仁四年正月亦重登叡岳。不幾之間亦更還於高雄。始

從二月法華儀軌一尊之法、受眞言大僧都傳燈大法師位空海阿闍梨畢云云。而今不隱祕弘法傳教師資之儀。還以大師號傳教孫弟。是顛倒之至也。

以大師號傳教弟子無謂事

阿闍梨空―稽首和南。去仲春之比、雖獻上書未散鬱望之間、重以達子細狀。去延暦廿三年遠渡大唐國、傳眞言教習梵字悉曇等。大同二年入帝都普弘傳東寺西寺。帝王臣下皆感悅之。抑空―於悉曇有聊所疑。須重渡蒼波决疑。唯願者蒙阿闍梨加被欲極聲其源底耳。昔有靈山、共佛所殖善根。而勝果感今生。同遊兩朝振芳名人之響。固是宿因所催。貴而有餘。伏乞努力努力不慳。委曲旨莫違古今契約耳、阿闍梨空―稽首和南。

弘仁三年四月十四日阿闍梨空―敬白云云。

私云、彼狀云文章云旨趣全非大師筆。參差非一謀書無疑。其故者傳教於唐朝所受學。論其法者不超三宗。尋其師者不過八人。一密宗。貞元廿年於台洲國淸寺從惟象傳受大佛頂大契曼荼羅、同廿一年五月五日於明州開元寺西廂法華院從靈光傳授軍荼利菩薩壇法幷契像等。同日從江祕傳普集壇幷如意輪壇法等。同日從太素(字海鏡)受眞道齊法五佛頂法等、同年四月十九日從順曉受三悉地法(已上密)、二禪宗、初於本朝從大安寺行表受之後、大唐貞元廿年十月廿三日於台州唐興縣。天台山禪林寺從僧翛然傳受。三天台宗、從道邃行滿傳之、此外從誰人傳悉曇哉。傳教進官錄所載眞言文書不過三帙四十餘卷。其中不載悉曇章、又不注受學之旨。加之撰證佛法相承血脈譜纂、三國之相承示一家之後葉。其譜有五首。若傳悉曇者。何不出彼譜乎、又悉曇藏第一云、亦述安然所受寶月宗叡難陁空―所傳不同云云。寶月宗叡兩傳者覺大師於唐朝遇彼兩師傳來

之。次難陁若智大師於大唐遇般若多羅陁三藏相承之。次空―者遇靑龍和尙傳此道微致。漢梵無差悉受心。猶如瀉瓶云云。若傳敎傳悉曇者。安公爲彼遺弟。出所承之中何不擧之哉。旣闕師承。何知梵法自迷音旨爭決他疑矣。就中大同二年八月廿四日傳敎借用十二部法門於大師。其目錄云。悉曇字記一卷。梵字悉曇章一卷。悉曇釋一卷云云。彼悉曇字記高祖獨請來山門專依用。其源出自東寺。次悉曇釋是大師御作也。又借請金剛頂釋字母品幷文殊問字母品之狀云。正月十八日弟子最澄狀云云。傳敎元不持一紙文書。對吾大師請書決疑。末學迷往事稱今案。豈可叶祖意乎。何況東寺勅給弘仁十四年。從爾以降於當寺弘密敎。大同東寺之弘傳參差之至極。謀作敢難遁。有智之士豈不咲哉。

重書云

安然相傳悉曇四家事

寶月―慈覺―安惠―長意
宗叡―慈覺―安惠―長意
般若多羅難陀三藏―智證―算延―濟詮
大師―實惠―眞紹―宗叡―算延―濟詮
　　――安然

內證佛法相承血脈譜云。

達磨大師付法相承師師血脈譜一首
天台法華宗相承師師血脈譜一首
天台圓敎菩薩戒相承師師血脈譜一首
胎藏金剛兩部曼荼羅相承師師血脈譜一首
雜曼荼羅相承師師血脈譜一首

傳敎弘法兩大師法流嫡末事

傳敎血脈譜云

胎藏界
大日　善無畏　義林　順曉　最澄

金剛界
大日　金剛手　龍猛　龍智　金剛智　不空

順曉　最澄云云

私云、順曉何人哉、諸傳不載之、開元貞元二錄幷李華碑文高僧傳等出無畏行狀之中。唯以一行爲弟子。未擧義林況於順曉。山門所依憑唯在海雲造玄兩闍梨記。彼兩記共於無畏之下出金智一行玄超三人。義林順曉不入付法之數。次不空三藏遺書云（表製集第三有之）、吾當代灌頂三十餘年。入壇授法弟子頗多。五部琢磨成立八箇淪亡相。次唯有六人其誰得之、則有金閣含光、新羅惠超。靑龍惠果。崇福惠朗、保壽元皎。覺超、後學有疑、汝等開示法燈不絕以報吾恩云云、付法傳云。孔宣三千德行四人、廣智數萬印可八箇、就中七人得金剛界一部、靑龍則兼得兩部師位云云。彼順曉不入八人之中。頗非五部琢磨之器。恐可謂一家之糟糠。然間貞元錄、表製集、超遷行狀。三藏碑文、海雲造玄記等中。雖出多弟子。未擧順曉。非名

德之條暗被知者歟、靑龍和尚受法弟子六人。四人各傳一界、義明供奉雖受兩部未及付法。兼之者是吾大師也。和尚始見大師告曰。我先知汝來相待久矣、今日相見太好太好。報命欲竭無人付法、必須速辨香花入灌頂壇云云。又受法已後付法之語云（進官錄有之）。此兩部大曼荼羅一百餘部金剛乘法及三藏轉付之物幷供養具等請歸本鄉流傳海內。纔見汝來恐命不足今則授法有在、經像功畢、歸鄉國以奉國家流布天下增蒼生福。然則四海泰萬人樂、是則報佛恩報師德。爲國忠也。於家孝也。義明供奉此處而傳汝其行矣、傳之東國、努力努力、付法慇懃遺誨亦畢云云

（奉後三條院勅撰之）小野纂要云。廣智三藏從南天歸之後、唯授惠果一人、惠果和尚又唯授弘法大師不授餘人、是故惠朗紹六爲七。不得師位、義明印可紹接不謂入室。不空惠果既不授之。從誰傳哉、而

他家與本處爭力。猶如游夏不聞張禹漫談耳云云。就中惠果入滅之遺弟幾許。高祖獨當其撰介製碑文。其文云。和尚掩色夜。於境界中告弟子曰。汝未知吾與汝宿契深乎。多生之中相共誓願弘演密藏。彼此代爲師資非只一兩度也。是故勸汝遠涉授我深法。受法云畢。吾願足矣。汝西土也接我足。吾也東生入汝之室。莫久遲留。吾在前去也云云。相實法印曰。山家兩大師未有如斯之事。每見此文無不悲淚云云　何況佛舍利道具犍陀穀子等靈物者。傳法之印信。萬生之歸依也。嫡嫡祖承獨傳吾寺。璅璅苗裔敢非其分。山家兩大師於唐朝所求得此之似瓦礫。小野纂要云。如來付屬袈裟永留天竺。雞足山。達磨法信袈裟今震旦曹溪寺。唯眞言一家印信道具源出月支。過於大唐流於日本。于今在東寺矣。眞言嚴重可知者歟云云。兩祖法流之嫡末粗如斯。凡彼敎大師延曆二十年七月六日乘第二船入唐。當唐貞元廿年。其歲九月下旬謁國淸寺道邃和尚。至翌年(貞元廿一年)三月習學天台宗。同四月十九日於鏡湖東峯山道場。從順曉闍梨傳一箇之法。同五月十八日與大使葛野麻呂歸朝。然間眞言受學僅不足一月。雖泳鏡湖之餘派。未窮性海之淵源。依之所請稟承於吾祖也。圓澄等天長八年十月廿四日送東寺大師之狀云。去弘仁三年冬。先師最澄大德爲受大悲胎藏金剛界兩部大法灌頂法上表云。最澄雖渡大唐不學眞言。今於高雄寺空—阿闍梨受眞言祕法云云。傳敎一向非知知密而所以云不學者以少屬無傳淺殘深之謂也。山徒頻稱眞言受學。還疑圓澄之狀。頗可謂短慮之料簡矣。

慈覺大師所傳同爲傍流事

嘉祥元年六月十五日官符(貞觀格第六載之)云。圓仁去承和五年涉海入唐。過不空三藏第三弟子全雅阿

闍梨受金剛界大法。經論章疏等一百九十八卷。幷胎藏金剛兩部大曼荼羅。及諸尊檀樣高僧眞影。及舍利等二十一種。又於宗叡法師邊學悉曇章。開成五年(五月一日)到五臺山。巡禮五峯寄住大華嚴寺涅槃院經夏。於天大台師第七弟子志遠和尚邊稟三觀之旨。寫得天台教迹等三十七卷。同年十月九日始於大興善寺勅翻經院不空三藏第三弟子元政阿闍梨邊受灌頂。學金剛界大法幷諸尊法。至會昌元年受傳法灌頂。其年五月於靑龍寺勅置本命灌頂道場不空三藏弟子義眞阿闍梨邊受灌頂。受大毗盧遮那經祕旨及蘇悉地大法。從會昌二年二月於善無畏三藏第四弟子玄法寺法全阿闍梨所入灌頂壇。受胎藏大法幷諸尊法。至于三年三月十二日受傳法灌頂。其後於靑龍寺南天竺三藏寶月邊重習悉曇。凡住長安六年之間。求得念誦教法經論章疏等五百五十九卷。胎藏金剛界兩部大曼荼羅及諸導曼荼羅壇像幷道具等二十一種。又於天台大師第八弟子右街醴泉寺僧宗穎所研習止觀之微旨云云。慈覺傳聞之。

私云。覺大師於唐朝所習專傳密兼學顯。其顯者天台宗。以志遠宗叡爲師。其密者從八箇阿闍梨傳之。安和尚胎藏對受記第一云。慈覺大師於法全。義眞。全雅。元偘。元政。海雲。宗叡。寶月八阿闍梨。廣學奧藏。故所傳中多有異說云云。八人之中。從元偘宗叡寶月傳悉曇。從餘五人受密法。夫密家所以傳悉曇者。爲正眞言讀音也。而覺大師眞言受元政法全等。悉曇傳宗叡寶月等。眞言讀樣多違自門傳。錯亂之起職而由斯歟。東寺傳者法流相承與悉曇相傳。於一師之下受得之。祖祖皆如斯。弟弟守此風。所以音旨無謬者是由于斯也。小野纂要立十殊勝之中。有梵文殊勝則此意也。次以兩部一致之相承爲一家祕密之規摸。而如覺大師者金剛界傳全雅元政。胎藏界

受義眞法全。法流之瑕共在于斯。傍流之標誰敢論之。抑全雅闍梨者誰人。海雲造玄記不載之。祖承頗不分明歟。有血脈抄云。弁弘全雅圓仁云云。次元政闍梨者海雲記不出之。如造玄記幷智證大師血脈圖者。唯傳金剛一界。惠果惠則元政此其次第也。次義眞闍梨者。如海雲造玄記者兩部共義操弟子。義操者惠果弟子也。而慈覺奏狀不空三藏弟子義眞云云頗以不審。次法全闍梨金剛界義操弟子。胎藏界法潤弟子也。惠果行狀吳慇纂云。常謂門人曰。訶陵弁私(弘カ)。新羅惠日。竝授胎藏師位。劒南惟上。河北義圓。授金剛界大法。義明供奉亦授兩部大法。今有日本沙門空海云人。來求聖敎。以兩部祕奥壇儀印契漢梵無差悉受於心。猶如瀉瓶。此是六人堪傳吾法燈。吾願足矣云云。元政義眞法全等之所師未入六人之中。全雅縱雖爲弁弘弟子。弁弘未得兩部師位。金剛界相承其源如何。胎藏一界猶不竭祕旨。智證瑜伽記云。弁弘闍梨未得八印。故汴州門下不解用八印云云。胎藏猶如斯。況於金剛界哉。然則高祖親得靑龍之付法。慈覺纔酌三代之末流。匪啻有本末之殊。將又傍正分其域。彼泳派此竭源。受學之淺深得而可知。法流之嫡末不足對論。已上二箇條山門申狀。學傳敎慈覺兩祖猥稱密家正統。動徧東寺法流。爲破彼謬執所注子細也。

稱大師不傳胎藏無謂事

山門申狀云。弘法者僅雖傳金剛頂經。不傳大日經。將來表無作經也不得胎藏儀軌。纔金剛界一部阿闍梨也。未有兩部之闍梨。況於三部職位哉。

私云。此條山徒等迷子細猥吐狂言。雖不足會通。且爲遮彼僻執。粗記其由來。大師入唐之元由偏依大日經感得。懇祈之子細。感夢之因緣具在高祖遺記。久米寺流記云。善無畏三藏普踏廻

四瀛八延焉、求七軸安置之場、大日本高市郡王舍側此地左足稱美。仍廬東院之岫、而三箇年七百廿日際。起立寶龕而號東塔院、卽以三粒之佛舍利納寶石之底。又以七軸之大日經安刹之下。卽記云。馱都惟釋尊之遺身、經王又舍那之全體也。然而小國片域大機未熟、仍留此法於斯地、將待機所待時也、來葉必弘法利生之菩薩來而可恢此教於世、記而歸震旦國畢。其後弘法大師感夢得此經云云、本朝眞言之請來雖及八家、答三藏之懸記、依諸佛之指授得此經者是誰人哉、獨在于吾祖、爰解纖高覽依有疑滯、奏、桓武帝、延曆末年入唐求學。謁青龍和尙傳受之、非盲聾誰疑之乎。但所以不載請來錄者、渡唐以前於本朝有御感得之故也、次不得胎藏儀軌者、北嶺之徒頗暗本末、又迷是非之故也。今且記繇由來以解汝迷暗、大日經第七卷正明供養念誦儀軌、就中有五品、初品廣明師資相道場之處、第二品明行法前方便、第三品說供養軌則、第四品示念誦次第、第五品明後供養幷出道場作法印明不亂、次觀行盡精微。一家以之爲本據、三國以之爲指南、上徂高祖法弟、下至弘法大師。嫡嫡相承于今不絕、此外梵字大儀軌三卷、不空所譯大日經五支念誦儀軌一卷、七支念誦儀軌一卷、供養義式一卷。大師同請來之。大同四年傳教大師彼五支。供養儀式等借用之。又天長八年圓澄等任傳教素意、奉請胎藏受學於大師、其文具如載下、若不得儀軌者、傳教何借。若不得胎藏者、圓澄何請、山徒僻案併迷舊記之故歟、若稱不得者、指後日請來四部儀軌歟。青龍玄法軌法全闍梨撰之。惠果和尙第三代之末葉也、高祖何可請來之哉、攝大廣大軌相傳之源未詳、貞元開元二錄不載之、青龍不授于高祖、頗非至要之故、隨而慈

覺智證門流偏賞青玄、不專攝廣、倩案綺意。高祖泰依靈夢之告、齎持件經入唐求請、和尚再三感歎授法有在。是則只非一世之値遇、代爲師資互傳深法。此儀軌若爲最要者。何不授之哉。他家之法近泳（匠カ）派攀葉。酌傍流拾遺葉。攝廣兩軌其隨一歟。粗案傍例。大日經疏義釋於唐朝弁流布。高祖捨義釋傳來疏、慈覺智證在後將來其所捨。彼義釋非三藏直語、智儼溫古多加謬說、安公菩提心義云。多加人言云云。件兩軌頗此類歟。印明雜亂。尊位違經疏。恐非依用之限矣、又四部儀軌之中。慈覺請來玄法軌。智證宗叡持來青龍軌。彼玄軌爲未再治本之間。求得宗叡青軌、兼而傳受之云云。（長宴胎決有之。）又於攝軌者自他門同請來之。至廣軌者宗叡獨相傳之。山門先達多以引用。當知北嶽之法水專懸東寺之餘派。抑高祖親受和尚口決。造儀軌撰次第、安公八家惣錄云。大毗盧遮那經儀軌三卷（海集云云）。又胎藏次第數本小野廣澤相傳之。若無門執者誰不依之哉、大師在唐之日撰十八道儀軌、青龍和尚留之永死（宛カ）門葉傳受之本、慈覺智證傳受請來。上古如斯。未學僻執可悲可悲。次非兩部闍梨者、高祖大師兩部相承凡不待言。和漢典籍。自他舊記、不追于毛擧。就中海雲造玄記胎金俱於惠果之下奉列高祖、汝不見之乎。猶暗自記。況於他典哉。次三部職位事。是又重重有子細。山僧等不弁故實。迷于祕趣吐種種雜語。甚以不便不便。巨細有憚。難注紙上。只以一察萬而已。

七佛藥師法相傳不分明事

山門申狀云。七佛藥師法山門代代勤修之、祕中之祕極中之極也。東寺不傳此法。吾山規摸推可知云云。

私云。七佛藥師法源依義淨所譯二卷經。（名藥師瑠璃光七佛本願功德經。）幷玄奘所譯一卷經（名藥師瑠璃光如來本願功德經）二

卷經七佛名體各別藥師其一也。一卷經於藥師一佛造立七軀就行。此法或依二卷經。或依一卷經。或會二部行之。雖有異傳。尋其本據。未出二經。此經非傳教請來。非慈覺持來。如八家惣錄者擧二部經。注云。貞元圓覺梵釋云云。此二經若云兩大師相傳者。其證如何。覺大師藥師法相傳者依阿闍梨。惣錄云。仁珍和尙多依阿闍儀軌傳之云々。未見彼七佛藥師經傳此法之文。凡密家相承無畏一行金智不空等以爲嫡祖。若非此傳難稱正流。何況義淨玄奘兩三藏從誰受之爲誰授之。師資相承本末未詳。又傳教慈覺在唐之日。從于數師拾得密法。今此法者誰師所傳乎。云彼云此相傳之次第共以不分明。而嘉祥三年三月日於淸涼殿慈覺大師始被修七佛藥師法云云。是則得圓覺梵釋之經忩似行此法。頗可謂今案。其後雖經數代絕勤行跡。至天曆十一年五月十一日。慈惠僧正爲女宮一品內親王御產安穩修此法云云。自爾以來繼踵勤修。然則始行起今案。再興在近代。高擧無寄不可不改憍慢之元由。只是不辨法流傍正不糺相傳有無之故也。今爲摧彼僻執。粗示其由來而已。

熾盛光法非正流相承事

山門申狀云。慈覺大師承和五年重奉　詔入唐。遇八箇阿闍梨窮祕密之淵底。晨旦諸有要法。就中建立惣持院號之天子本命道場。稱之鎭護國家靈場。何況熾盛光法者吾山獨傳之。他家所不知也云云。

私云。號天子本命道場者。洛外邊山。山別院也。東寺者九重無雙之靈場。三密上乘之本源也。就中講堂者。天長二年參議左大弁在世王爲勅使。參議右大辨伴宿禰國道爲撿使。與大師建立之。所安仁王護國之曼荼。所修者覺王華藏之祕法。二十一軀尊容悉高祖彫刻之靈

像也。敎王護國寺之勅號職而由斯。大師表云。護國家安己安他斯道祕妙之典也云云　然間每國有災於此道場修彼祕法。天長年中高祖大師奉　勅於當堂從被修件法以來。或妖星出現。或異國襲來。每度無不施法驗。何況卜乾臨閣爲祕密之靈跡。點勘解由使廳建立眞言院。晦日御念誦。十八日觀音供。忝以宮中求爲密場。宗之長者獨致護持。是則摸金智廣智之嘉蹤。逐玄宗之芳躅。傳敎慈覺之流絕見聞。天台叡岳之徒隔境界者也。次熾盛光法者。東寺五家之中惠運宗叡專傳之。熾盛光佛頂威德光明眞言儀軌一卷。惠運請來之。慈覺同持來之。但譯者不詳。次大聖妙吉祥菩薩說除災敎令法輪一卷。亦名熾盛光佛頂。戒賢三藏譯。宗叡請來之。大妙金剛大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂經一卷。達磨栖那譯。惠運宗叡共請來之。從爾以來東寺又雖習傳之。强以不爲規摸。慈覺大師唯請來初一本不得後二部。恐可謂受學未盡。此外熾盛光念誦儀軌一卷。亦名熾盛光要法。不入諸家之錄。記者請來共以下分明。然則此法非金智不空等正嫡所傳。師資相承其源如何。但山門有熾盛光經一卷。號不空譯。彼經奧書云。件經是延喜七年從大唐來商人隨身將來進上左丞相之本也。即從大殿而賜之寫得也。同年九月廿七日清凉坊記云云。如奧書者髣髴無極不足指南。當知高祖所得者從大日法身以來嫡嫡相承不交異傳。山門賞此法者傍流之所致。雜得之令然之故也。

弘法傳敎師資陳謝無謂事

山門申狀云。訪例於自他宗。受其法流無破祖師。爰弘法大師立十住心判諸宗淺深。而智證謗日本幼童嘗甘露乎毒乳。安然毀相伺非佛何弁果極高下。傳敎實爲弘法弟子者。智證安然爲傳敎孤弟。何貽此詞乎云云。

私云。十住心立教者。諸宗共許。萬人歸伏。敢不及異論。所以者何。嵯峨聖代淸涼原論之日。諸宗高德各述判(教カ)致之旨。所謂三時二藏四教五教等是也。爰大師立十住心判二教淺深。九種住心顯教。期成佛於三祇。第十住心密教。顯頓證於一生。屢振文理舌端。遂示現證於卽座。當于斯時一人三公避席稽首。七宗諸德伏地接足。奉勅撰進寶鑰十住心論。至如經於宗論顯於現證。王臣欽仰諸宗信伏之後。造論製書者一天之下何輩胎疑。諸宗之內誰人加難。而間源仁道昌爲法相三論之名德。靡旗入室。圓澄道雄爲天台華嚴之祖匠。酌双列資。山門之元祖。幾於傳教者爲高祖之資之上者不足言。其外義眞慈覺廣智德圓等諸德敢不致疑難。智證安然始加繆難。蓋痛狂咲不醉醋醒嘲覺者之謂歟。彼兩公以法華大日兩經同謂醍醐純味之教。高祖之立教圖密隔雲泥。依之深起憤怨猥吐雜語。如調達旋陷者。如來在世猶多怨嫉。何況於末代乎。可悲可悲。抑以法華爲醍醐者。八軸之中無其文。智者章安始而所釋也。大師釋云。震旦人師爭盜醍醐各名自宗云云。若見此文者誰不改我物之執。智者禪師纔居觀行五品凡位。高祖大師已登第三發光聖地、執彼毀此豈非顚倒哉。古老傳云。智證幼稚之當初。大師相而曰。有師資向背相云云。山門薗城確執雖起智證滅後。源淸而派豈濁乎。遺弟背本山其過歸智大師。忘兩祖師弟之儀吐極惡無道之語。師資向背天性令然之故也。次安然悉曇相承及四家大師御傳其一也。又兩界對受記專載東寺傳爲末弟。謗祖師之初例起從山門。誰人不悲哉。世傳云。安然依奉謗大師於東寺之門前現耻辱及餓死云云。大師敵對之輩唐朝珍賀四天致呵嘖。日本守敏明王加損害。先蹤如斯。此傳誠哉。擧兩

師雖徒者。還成顯山門之不儀。更非陳謝之潤色者也。

稱東寺起請爲不實事

山門申狀云。弘法者延喜此始賜諡號。彼宗人起請云。除大師之不可賜諡號仍雖多智德所不申請也云云。非山門衆徒之記錄。爲江家神仙之文章。況聖寶僧正同記此旨傳彼流云云。尤可被尋小野流歟云云。

私云。此條妄說之至極。雖非會通之限。且爲摧邪執粗陳子細。夫高祖大師者學長顯密。名秀和漢。於密教者置而不論。至顯教者遇護命僧正學法相。從勤操僧正傳三論。於天台華嚴者。入唐傳來兩宗之章疏載錄上表。如傳教慈覺者。四宗大乘之中唯限天台一宗歟。非不窮密藏之淵府。顯教又不及吾祖半學。伏思高祖一化行迹。凡奇異萬端。所謂室戶勤行之朝明星入口。大瀧捨身之日靈神接足。或投金杵於鯢海之外。或現佛身於鳳闕之內。弘仁講經之砌。蘇人于途。天長修法之庭神龍現形。遂而収國寶於巽山。增萬生之福。留全身於南峯待三會之曉。如斯奇特翰墨叵章。誰師貽此跡。何祖施斯德哉。依之淳和聖代被授大僧都高官。文德御宇被贈大僧正極官。在唐朝之日順宗皇帝授五筆和尙之勅號賜以國信。敬忝師禮。如山家兩祖者在異朝不應勅蒙。在本朝不登綱位。沒後之尊號恐可謂遺弟之高名。然則傳教慈覺德少智欠猶預諡號之撰。吾師尊名在何雍滯可及門徒起請哉。高祖諡號者延喜御代也。聖王依靈夢之告送法服於南山廟窟。般若僧正爲勅使排入定樞親拜眞身具啓綸命畢。忝下　恩詔於東寺灌頂院。被始大師影供。爲每年恒規于今不絕。叡信尤深天許何滯。門徒之起請旁以無其寄。就中如彼　聖代者。退姧進賢。賞功貴道。禽獸歸德。草木靡

風。一朝以之爲龜鏡。萬人以之爲指南。若有其器者何不授尊號。雖有智德永不可賞之由誰奏之。縱雖奏豈可被用之乎。抑大師諡號事。延喜十八年忝　寬平法皇御宇奏聞之。般若僧正同上表之。同廿一年彼僧正重奏達之。度度解狀未載捧起請子細。若見彼狀者不貨露顯歟。彼神仙之記者。或玄圓或匡房未以一決。倩案綺由來。寬治二年二月廿六日白川院高野御幸。彼匡房卿專所申勸也。其敬擬如來之在世。其禮摸八國之幸儀。從爾以來。天治長承仁安建永正嘉正和。代代聖主遂蹤臨幸。向傳敎廟室何帝忝此禮。臨慈覺墳墓何代儼此儀哉。彼卿爲智臣豈載此妄說。加之遍照寺僧正諡號事天仁二年奏聞之。件表文者匡房作也。永不可望諡號之由令存知之者何可撰之乎。但無　勅許者自然之沉滯也。且相應和尚依爲覺大師寫瓶弟子諡號事保延二年雖經奏聞。是亦無　勅許。足爲准據。然則僧俗諸家記曾不載此事神仙之一文。更不足可信。如玄圓野僧迷于子細貽筆歟。一犬吠諸犬吠。依野僧虛記及千徒鳴口。可笑可笑。次聖寶僧正者延喜九年七月六日於普明寺卒在于先代。豈記後事乎。比興比興。

高野御幸事　裏書云

寬治二年二月廿六日　白川院最初御幸
同五年二月十九日　同院第二度御幸
天治元年十月廿七日　鳥羽院最初御幸
大治二年十一月四日　白川院鳥羽院兩院御幸（白川院第三度　鳥羽院第二度）
長承元年十月七日　鳥羽院御幸（第三度　斯時宇治殿忠實供奉）
仁安四年三月十七日　後白川院御幸
建永二年三月廿五日　後鳥羽院御幸
正嘉二年三月廿三日　後嵯峨院御幸
正和二年八月六日　後宇多院御幸

以仁和寺稱山門末寺無謂事
太政官符
應置仁和寺年分度者二人事
毗盧遮那業一人
摩訶止觀業一人
並可兼學法華經一部八卷金光明經一部四卷
右彼寺別當權律師法橋上人位幽仙奏狀偁。幽仙謹緣勅命勾當寺家。而建立年淺上住人乏。何況伽藍在山陵內諸人去來不必自在。(由イ)夫以法不得自弘弘之在人。人不孤立立之緣法。法人兩存學興隆。凡伽藍者翻衆蘭。是則所以大衆共住修乃佛法矣。如今聖主陛下近爲莊嚴山陵遠爲興隆佛法。建立精舍於山陵奉廻向白業於聖靈。廻向之志既期万劫。紹隆之誠豈限一代。謹撿代々御願例皆有年分度者。幽仙昔就師緣久住叡山。頗以稟學眞言止觀等。雖未探其深奧(イナシ)而恒致歸(イナシ)命之誠。且夫大日經者眞言根源祕藏之至極也。共止觀者禪門玄樞惠藏之明鏡(イナシ)也。安鎭國家之基。興顯正教之設莫如此二法。望請天裁建斯兩宗。於件御願寺每年試練。當先帝登遐之日授沙彌戒。得度之後於天台戒壇受〔增〕大乘〔戒。(イナシ)〕受〕戒之後還住本寺。晝則令轉讀金光明經妙法蓮華經。(イナシ)專以奮(イナシ)願(護聖イ)聖主寶祚。夜則持念彌陀眞言等一向奉廻向先帝聖魂。件年分僧等中若有才學優長者。預延曆寺階業同以一向大乘鎭護國家。同以菩薩戒力福利群生。謹錄事狀。伏聽天裁者。正三位行兼中納言右近衛大將民部卿源朝臣能有宣。奉勅宜〔依〕來奏。寬平二年十二月廿三日云云。

私云。山侶捧此官符。頻以仁和寺號山門末寺。此條新儀企非據之至也。夫仁和醍醐兩寺者。在東寺左右住持。大師遺法共法朝庭之護持。同祈萬國之利安。喩如車兩輪。亦似鳥二翼。山門之末寺雖多。都鄙皆是雜類之地

也。不應公請之撰。無助威儀之功。失羽翼之餘出非分之望歟。可謂不便。所以立本末之號者。或爲私願施入其寺。或依宣旨繫屬某寺。爲本寺致進止。爲末寺從所役之故也。延曆仁和兩寺已無其例。爭可號末寺哉。但如官符者以仁和寺號本寺。還似以山門爲末寺。若幽仙律師爲山門 住僧故稱末寺歟。又被置遮那止觀兩業故號末寺歟。自他寺 僧徒應勅請互致寺務者諸寺 之通例也。自他宗教文隨因緣兼通學習者諸宗 之通則也。依之未聞定寺本末之例。若如僻案者。南北諸寺亂本末之基。自他諸宗止兼學之源也。是匪啻萬人反脣豈不違七社冥慮乎。何況法皇仙居之後廢置彼兩業。偏被輿東寺 眞言之上。今更難 及是非者也。

稱於東寺不可置二人大師甚爲僻案事

山門申狀云。傳教慈覺者一乘流通之上衆。四明天台之祖師。訪顯密深奥於異域。播奇特利益於吾朝。今置二人大師於東寺。欲同當山之勝躅之條。過分戶所存也。短慮之至極也云云。

私云。此條未辨其由荒 言之起。若約 宗廣狹歟。將約寺勝劣歟。又依衆多少歟。若云約宗廣狹者。誠山門置 顯密兩宗。東寺 安眞言一宗。一往似有其謂。但如山僧自稱者。摸南岳天台兩大師預傳教慈覺同時之諡號云云。南岳天台雖不知密 共有大師號。劣顯猶許兩師之尊名。勝密何無二師號哉。夫東寺者摸青龍之佳風。堅誡他宗之雜住。弘仁十四年彼（被カ）置五十僧於東寺之官符云。道是密教 勿令他宗雜住云云。永久元年官符云。大師御記云 勿令我教法與他宗雜亂。而尊勝寺 灌頂自他宗相互勤行之間頗違素意云云。於密宗之中自他交雜猶以爲瑕瑾。何況於顯教乎。密教者大日覺王之實談。顯教者釋迦應民之權說也 王民

豈同席。鳳雀寧齊列哉。誡他宗雜住之意在于斯。山門置兩宗者。傳教慈覺亂顯密淺深。迷權實界畔之故也。彼寺被置遮那 止觀兩業官符云。天台法華宗年分度者二人云云。悲哉以劣潜勝以密混顯。尋其元由者。彼兩師不窮性海之底。不嘗醍醐之味之所致也。弘仁七年傳教送泰範狀云。法華一乘眞言一乘何有優劣云云。大師替泰範返報云。法華一乘眞言一乘何有優劣者。泰範智昧寂寥何辨玉石敢當。高聞深以悚息。雷音難忍敢陳管見。夫如來大師隨機投藥。性欲千殊。藥種萬差。大小並鑣。一三爭轍。權實難別。顯密易濫。自非知音誰能別之。雖然法應之佛不得無差。顯密之教何無淺深。法智兩佛。自他二受。顯密別說。權實有隔。所以躭執眞言之醍醐。未遑噉嘗隨他之藥云云。傳教亂顯密。高祖正權實。兩祖問答浮文而明也。覺大師僅雖分二教淺深。猶存理秘密同義。是又由被纏顯綱迷秘旨也。抑天台宗者惠文禪師寒日得文。智者禪師 任胸臆立義文。依執見隱義。逐機根顯。依之謬釋多端。高祖毀爭盜醍醐。清涼嫌天台釋謬。此則今案爲先不受師承之故也。然則山門兩宗之中天台宗先祖承之根源。眞言宗受順 順曉 法 法全 之傍流。只非然金石已交眞僞難分。顯密相亂淺深誰弁。是政顯似顯非顯。密似密非密。喩如蝙蝠似鳥非鳥。傳教慈覺尊號猶以過分。剩慭惜二字豈非僻慢之至極哉。吾寺者鎭湛青龍法水。不向白馬教迹。密能攝之本。顯所攝之末。若養其根必有枝茂。被加賞於吾寺 其功定及顯歟。何況廣考舊格弘仁十四年東寺 五十僧官符云。其宗學者一依大毗盧遮那 金剛頂等二百餘卷經蘇悉地蘇婆呼根本部等一百七十三卷律金剛頂菩提心 釋摩衍等十一卷論等 經律論目錄在別 云云。其後重被置兩部學明三業度者。所謂承

和二年正月廿二日廿三日被下　宣旨。至其
所學者非出經軌論藏。兼載　高祖製作官符施
行畢。又延喜七年七月四日忝依　寛平　法皇
御奏聞更加一人被定四人度者。彼官符云。一
人胎藏界業。一人金剛界業。二人聲明業云
云。取詮。山門傳教歸朝之後。延暦廿五年正月
廿六日被置遮那　止觀兩業。其遮那業者唯是
胎藏一部也。三學之中一學猶不滿。三業之中
闕餘二業。匪啻闕之胎藏一業又未盡美。天長
八年圓澄等狀云。去延暦末賜度天台宗年分
二人。彼官符云。一人學摩訶止觀。一人學大
毗盧遮那經者。止觀之旨盛談叡峯。弘師資之
道。至于毗盧遮那之宗未得良匠。文義之味無
人開示曼荼之行誰敢修行。今望爲逐先師本
願。受學胎藏大法流轉東山擁護國家云云。慈
覺歸朝後嘉祥三年十二月重被加置金剛頂蘇
悉地兩業度者畢。師資二代之間不過兩部蘇
悉三業。於聲明一業者東寺獨司之。承和官符
云。言聲明者四明之本體三藏之根源云云。誠
知所學肝要唯在于斯。如叡嶽者徒摭天台枝
業之學。還闕聲明根本業。然則山門唯限內
明。自門廣通二明。若可依業廣狹者。北嶺豈
如東寺哉。若云約寺勝劣。東寺者　桓武遷都
之初延暦十五年爲　王城鎭護建立。夫平安
城者四神相應之地。東在大歲。南在歲破。西
在大將。北在歲刑。主木火金水之四行。中央
有王城。五行之中土也。是此五行在果名五
佛。在因稱五菩薩。示教令現五尊。護世間顯
五天。當寺建壇子細在斯。根堅而其枝茂。源
深而其流遠。當知九重護持無過於吾寺。天鎭
押無超於斯地。凡能護神明名護國靈尊。所護
佛庭號教王護國。誠有所以者歟。弘仁被下官
符云。東寺破壞時壞日本國中大小伽藍加修
理云々。又天暦符云。吾朝不准餘寺以東寺爲

最頂云々。尊崇其他何寺有斯例哉。如山門者延暦七年傳敎私建立之。號名一乘止觀院。非護國之庭。非勅願之地。至弘仁十四年被下延暦額畢。家化而成國。未共其姓。蛇化而成龍。未變其鱗。縱雖被成　御願。豈比　桓武草創之專寺乎。慈覺歸朝之後承和十四年於台嶽之内建立一院。惣持院是也。天子本命之號。鎭護國家之稱。爲此受名非被惣寺。而彼惣持院天慶四年正月廿四日天祿元年四月廿日正暦五年十月五日延久二年三月廿六日建暦元年七月十日元亨三年九月十八日度々回祿畢。如今者鎭國道場只有名無其實。當寺者草創以來無回祿之災。誠知吾國爲國者吾寺爲寺之故也。就中東寺長者者非一家之貫首。爲八宗之長官。權法務雖涉諸寺。正法務獨在吾寺。何況至惣法務一品親王者也。他門僧徒敢非其境界者也。若云約衆多少者。山僧之爲體帶妻子食魚肉賣買爲業。弓箭爲事。非密非修非字。釋門之衰微。佛家之恥辱。何事如之哉。縱雖入身學窓猶隔交於公庭。宛如梟鳥之不出谷。至淨行公請之僧侶者員數不幾。憍慢無寄誰不摧邪見之幢。於自門僧侶者或傳小野之風。或酌廣澤之流。或學業爲先或修練爲本。仁和醍醐門主幾許。竹園之貴種槐門之餘胤。各爲一流之法匠鎭祈四海之靜謐。大師御記云。放逸邪見更不得共都非吾末資。得一知萬矣云云。又云。皆用淨行之人勿用員外之人有犯之僧云々。又云。穢僧不可雜住云々。嚴誡如斯。僧侶皆守此旨。無一人而不携修學。無一人而不應公請。若雖爲放逸邪見員外有犯之人可爲延暦僧衆之由傳敎慈覺被貽筆歟。縱雖爾他寺敢不可許之。然則至具妻穢僧者沙汰之外也。於有智有行之侶者山門爭可及東寺哉。若爾者以何篇稱過分又號短慮乎。僻案也甚涼也。雖非沙汰之限。爲破堅執徒費繁言耳。

延文三年戊戌八月一日東寺末流

西山隱士杲寶記之

續群書類從卷第八百四十

釋家部百廿五

一言芳談

有云。惠心僧都伊勢大神宮へ參て七ヶ日參籠はつる夜の夢中に。寳殿の御戸たちまちに開て。ゆゝしげなる貴女壹人出たまへり。示云。大神宮は本覺の都へかへりおはします。是は御留守に侍るもの也。末代の衆生出離の要道を尋る事あらば彌陀佛を念ぜよと勧むべきよし仰をかれ侍る。

有云。俊乘上人高野の奥院に一七ヶ日參籠結願の夜深更にをよびて萬寂寞たりける時。入定の御殿の中に只一聲念佛の御聲さだかにし給ひけり。人是を聞て悲喜身にあまり。感涙袂をしぼりけるとぞ。

有云。蓮阿彌陀佛が夢に八幡宮つげてのたまはく。往生は一念にもよらず多念にもよらず。心による也。

高野の明徧僧都善光寺參詣の歸足に法然上人に對面。僧都問云。いかゞして今度生死を離るべく候。上人の言。念佛申てこそは。問給はく。誠に但妄念おこるをばいかゞ仕候べき。上人

答云。妄念おこれ共本願力にて往生する也。僧都さうけ給ぬとて。上人つぶやきて云。妄念おこさずして往生せんと思はん人は。生れつきの目はなを捨て念佛申さんとおもふがごとし。明禪法印云。たゞよく念佛すべし。石に水をかくる樣なれ共中は徐ある也。

明遍僧都云、穢土之事はいづくも心にかなふ道理有べからず。唯少難をば心にしのぐべきなり。たとへば惡風にあへるに船中にてともへ行へへゆかんとせんがごとし。

有云。往生を思はん事、たとへばねらひつきんととする心ねをもつべし。

有云。慈悲をこそおこさゞらめ。人なにくみそ。

有云。我臨終の時は只今と見ゆるなど云べからず。無始よりおしみならひたる命なれば。若心ぼそくおぼゆる事もあらんか。只念佛をすすむべきなり。

慈圓僧正入滅の後或人に夢に示云。顯密の稽古は物の用にもたゝず。時々せし空觀と念佛とぞ後世の資粮となる。

有云。釋摩訶衍論の中に。一室に二人とも住べからず、互になやまし道を損ずるが故になりと云り。

黑谷善阿彌佛物語に云。解脱上人の御もとへ聖參て同宿し奉りて學問すべきよしを申。彼御返事に云。御房は發心の人と見たてまつる。學問してまたく無要也とて。かへり給へ。これに候者どもは後世の心の候はぬがいたづらにあらんよりはとてこそ學問をばし候へとて追かへされしなりといへり。

發心稱名をもつて往生する事疑なく候。其心眞實ならずば。百千の不審もひらき。甚深の義理を悟候とも往生叶がたく候か。佛道修行は

功が大切なるなり。一度機をかゞみて一行に思定め。後人のとかくいへばとて。變改の條無下の事也。

明禪法印云。他力の强縁にあつる事をおもふに。生死を出離せん事は今生にあひあたれり。此縁にあひながらむなしく過しては。一定又うけさけられぬとおぼゆる也。然ば生死をわかれざらん事今生にある也。又云。後世をたすからんとおもはんものは。捨て人めにたつべからざる物なり。人をば人が損ずるなり。

聖法師の今世に德をひらく事は。大略後世のためにはすてものなり。

又云。いたづらにねぶりゐたるは德はなけれども失はなきなり。

又云。聖はわろきがよきなり。

又云。居所の心に叶はぬはよき事也。心に叶たらんには。我等がごとくの不覺の人は一定執着しつとおほく候也。

或人尋申て云。非人法師はいかなる所に住べく候らん。仰云。念佛だに申されればいかなる所にても有なん。念佛のさはりとならん所ぞあしかるべき。但境界をはなるべき也。

又云。あか子念佛がよき也。さかしだちたる事どもきこしめして被仰云。身の程しらずの物覺へず。

又云。凡夫は何事もまさしく其事に望まぬ程なり。意樂はいみじき様なれども。事にふれてうごきやすきなり。

又云。しやせましせでやあらましとおぼゆるなどの事は。大旨せぬがよき也。

又云。眞實後世をたすからむと思はんには。遁世がはや第一のよしなき事にてありけるぞ。

又云。利益衆生とてことごとしくせねども。眞實に生死をはなれんとだにおもへば。分々に

利益は必あるなり。
又云。聖法師は功徳に損ずるなり。功徳をつくらんよりは惡をとゞむべき也。
法然上人云　一念十念にて往生すといへばとて。念佛を疎相に申は信が行を妨なり。念々不捨者といへばとて。一念十念を不定におもへば行が信を妨也。信をば一念に生と取て。行をば一形はげむべし。
又云。一念を不定に思ふは念々の念佛毎に不信の念佛になるなり。其故は阿彌陀は一念に一度の往生をあてをき給へる願なれば。念々毎に往生の業となるなり。
善導の御釋を拜見するに。源空がめには三心四修皆ともに南無阿彌陀佛と見ゆる也。
又或人におしへて云。人の命はうまき物を大口にくひてむせて死ぬる事もある也。南無阿彌陀佛とかふでなむあみだ佛とのみ入べし。
又云。煩惱のうすくあつきをもかへり見ず。罪障のかろきおもきをもさたせず。只南無阿彌陀佛と唱て聲につきて決定往生の思ひをなすべし。又常の御すゝめに云　往生極樂をまめやかに思ひ入たる人のけしきは。世間を一くねりうらみたる色にて常にある也。
禪勝房云。故上人の敎あり。たとひ餘事をいとなむとも念佛□□これをする思ひあるべき也。餘事をしゝ念佛せんとおもふべからず。
聖光上人云。のをたむるかためをふさぎてよくためらるゝ樣に。一向專修も横目をせざればとく成ずる也。
又云。日來隨分に後世を思ふ樣なる者の行業など退轉する事あらば。死期の近付たるとおもふべき也。
淨土谷の法蓮上人は資緣省略のうへ。かたのごとくの朝飡し。往生極樂のつとめに忘られ

て世の常ならず。是がためにこれをいとなむ念佛心に入ときは。飯にもあらず粥にもあらぬ體也。年にしたがひ日を追ひて容顏おとろへ身力つきぬ。良友尋來て訪之。返事云。

西へ行すじ一だにたがはずば骨と皮とに身はならばなれ

敬佛房念佛の法問は歌一首にて心得たるよし僧都御房に申也。仰云さぞ。

只憑めたとへば人の僞を重てこそはまたもうらみめ

又云。たとひ八萬の法問を通達せりとも凡夫の位には猶あやまりあるべし。佛助給へとおもふ事のみぞ大切なる。

又云。彼兩人も（明遍明禪事也。）任運の御發心などは見えず。只常に理をもて制伏し給し也。然ば道理を忘れざるを又道心と云べきなり。後世のつとめは心づよくてのうへ事也。萬さはる事のみあるをばおぼろけの心にてはいかでかたへこらふべき。然に人毎に道理のごとく道理をたてへさる間。皆心にまけてはては後世を思はぬ物に成あひたる也。道理のかひなく道理を始終とをさぬが第一の後世のさはりにてあるなり。世間出世至極只死の第一事也。死なばしねとだに存つれば一切に大事はなきなり。此身を愛し命をおしむより一切のさはりはおこる事也。あやまりてしなんは喜なりとだに存つれば何事もやすく覺ゆる也。しからば我も人も眞實に後世をたすからんと思はんには。返々も道理をつよくたてゝ心にまけず。生死界の事を物がましく思ふべからざるなり。

又云。近來遁世の人といふは。もとどりきりはつればいみじき學生説教師となり。高野にのぼりつればめでたき眞言師ゆゝしき釋論の學生になり。或はもとは假名のし文字だにもは

かばかしくかきまけぬものなれ共。梵漢さる禮にならひなどしあひたる也。然るに生死界を厭心も深く後世のつとめをいそがはしくする様なる事はきはめてありがたき事也。はや本鳥などきりけんときは。さり共此心をばよもおこしたらじとおぼゆる様なるを。我執名聞甚しき心をさへおこしあひたるなり。某が遁世したりし比までは猶世をのがるゝ様にはあるをだにもこそ捨れなきをもとむる事はうたてき事なりと習あひたりし間。世間出世に付て今生の藝能ともなり。生死の餘執とも成て。つゐに後世のあだと成ぬべきをばちかくも遠くもとてもかくてもあひかまへてせしとこそこのみならひしか。されば大原高野にも其久さありしかども。明一も梵字一も習はでやみにしなりと云々。只とてもかくてもすき習ひたるが後世のためには能也。

又云。遁世者は何事もなきに事欠ぬ様を思ひつけふるまひつけたるがよき也

又云。笈荷籠負など執しあひたるは。彼を用る本ぎをしらざる也。相かまへて今生は一夜のやどり夢幻の世。とてもかくても有なんと眞實におもふべき也。生涯をかろく後世を思ふ故實には。いきてあらん事今日ばかり只今ばかりと眞實に思ふべき也。かく思へば忍びがたき事も安く忍ばれて。後世のつとめもいさましきなり。ありそめにし一期を久からんずる様にだに存つれば。今生の事おもくおぼえて一切の無道心の事出來也。某は三十餘年此理をもて相助て今日まで餘事をし出さゞるなり。今年ばかりかとまでは思しかども。明年までとは存ぜざりき。今は老後なり。萬は只今日ばかりとおぼゆるなり。出離の詮要無常を心にかくるにあるなり。資縁無煩人も長閑に後

世のつとめするは極て ありがたき也。是をもて思ふに。資縁の有無によらず。只心ざしの有無による也。されば某は資縁の 悕望はながく絶たる也。只後世ばかりぞ大切なる。又自然にあればあらるゝ也。後世を思ふ人は出離生死の行。何事もいかに もあらばあれと打捨る意樂に常に住する也。佛の御心に眞實にかなひて誠の供養なる事たゞ聊も出離の心をおこすに有なり。有待身縁をからずといふ事なければ、紙衣自世事おりに隨ていとなめども。大事がほにもてなして後世のつとめにならへたる樣におもふ事 返々無下の事なり。昔の人は世を捨るに付てきよくすなほなる振舞をこそしたれ。近來遁世を悪しく心得て 返てけきたなきものに成おはたる也。後世者といふものは木をこり水を汲とも後世を思ふもの〻木こり水をくむにてあるべきなり。某は事にふれて世間の不定に身のあだなる事をのみ思ふおひだ。折節につけて起居のふるまひまでにちやうき事おほく覺ゆるに。御房達はよにあぶなかりぬべきおりふしにもいさゝかも思ひよせたる氣色もなきなり。まして打ふるまひたる有樣などよに思ふ事もなげに見ゆるなり。さればたゞ無常のことはりもいかにいはんにはよるべからず。いさゝかなりとも心にのせてのうへの事なり。後世者はいつも旅に出たる思ひに住するなり。雲のはて海のはてに行共。此身のあらんかぎりは形のごとくの衣食住所なくてはかなふべからざれども。執すると執せざるとの事の外にかはりたる也。常に一夜のやどりにして始終のすみかにあらずと存ずるにはさはりなく念佛の申さるゝ也。いたづらに野外にすつる身を出離のために捨て寒熱にも病患にもをかさるゝは有がたき一期の思

出かなと喜やうなる人のありがたきなり。非人法師身に學問無用といふ事も分齊あるべきなり。器量あらんものは如形往生要集の文字よみふせいの事をもて生死無常のくはしきあり樣念佛往生のたのもしき樣など時々くり見るべきなり されば僧都の御房も念佛者の十樂おぼえざらん無下の事なりなど仰られたる也。又學問すべしといへばとて一部始終をこゝろみわたし。文々句々に分明に存知せんなどいふ心ざしはゆめ〳〵あるべからず。ただ文字よみなどしたるにやすらかに心得らるる體なる要貴き所くり見る程の事なり。此故實を得つれば相違なし教の本意後世すゝむ大なる要となる也。又これ程の事なり共。我執名聞もまさる樣に覺えば一向に是を停止すべし。藥を毒となす事返々をろかなる事なり一文一句なれども心得によりて念佛もまめに覺え。後世もすゝみ。いそぐ樣なる心ばへ出くる體におぼえば。貴き文どもをも時々は見るべきなり。但天性器量をろかならむものは。是ほどの學問もなくとも。一向稱念すべきなり。行をま心にはげまば教の本意にたがふべからず。信心道心も行ずればおのづからおこる事なり。後世の學問は後世者にあひてすべき也。非後世者の學生は人を損ずるがおそろしき也。 蛇の心をば蛇がしる樣に。後世の事をば後世者がしるなり。縱我心をば損ずるまではなく共。人の欲をましつべからむ物をば相搆相搆不可持之。

又云。如形も非人をたて心やすく念佛せんと思はん物は。出世の法財なを可闕之、况世間の資緣は相搆々々事少き樣子ふるまひなすべき也。はだへをかくし命をつぐ事も非人の身に相應して。出離の心ざしもけがさぬ樣にたく

むべき也。或時被仰て云。年來死をおそれざる理をこのみ習つる力にて。此所勞も少しよきやうになれば。しなでやあらんず覽ときものつぶる〻なり。さればこそ御房達のかご負へもよくしてもたんとしあひ給たるをば制したてまつれ。只今何事なき樣なれども。つゐには生死の餘執と成べき也。然ば相構て常に此身をいとひにくみて。死をもねがふ意樂をこのむべき也。後世の事は只閑に安ずるにあるなり。昔の坂東の人京に長居しつれば臆病に成也。是は後世者の才學なり。身しづかに心すむなどいふ事はいさ〻かなれども名利をはなれてのうへの事也。然を幽玄なる棲にうそぶきたるばかりをもて心のすむと執するが故に獨住の人おほくはひが事にしなす也。明遍僧都云。かみきぬゑもんつくろふ程のものは不覺人にて有なり。

又云。或人尋申云。一向に後世をためとおもひ(のカ)てし候はん學問いかゞ候べき仰云。始は後世のためと思へども。のちにはみな名利になるなり。折々に被仰云。某が身には此山に居そめたりけるが惡事に候ける。遁世しなむ後はほたの上にみそやきなど打置てはさみくふふぜいにてありなんずるとこそ思ひしに。かへりて道の物になりてゆ〻しげなる有樣にて候事本意相違の事なり。これは內心をばしらず。かやうにて閇籠たる體に候事を人の心にく〻思へる故なりとてにがみ給ひしなり。

一行仙房云。身意に作る罪をば口業にてこそ懺悔すべきに。いたづらごとをいふに障を入ることよ。

又云。天地は物の要にたゝずといへども諸の事をふくめり。道人もかくのごとし。たゞ何事も要にたゝぬ身となりたらん大要の事なり。

又云。たゞ佛道をねがふといふは別にやうくしき事なし。障ある身となりて道をさきとして餘事に心をかけぬを第一の道とす。

敬蓮社日來後世の心ある物も學問などし。有云。解脫上人食事の氣味おぼゆるをいたみてとゝのへたるものに水を入給ひき。

有云。心戒上人常に蹲居し給ふ。或人其故問ければ。三界六道には心□しりすへてゐべき所なきゆへなり云々。

松陰顯性房云。渡に出たる舟に行合たるには。先つかみつきて乘外には別の手なし。今生の愛河をわたらんと思ふに。彌陀の聞得つる上には。仰信して稱名する外には別の樣なきなり。さかしき智惠に損ぜらるゝ事を眞實に思ひしる人ことになきなり。

又云。心の專不專を不論して南無阿彌陀佛ととなふる聲こそ詮要なれど眞實に思ふ人のなきなり。

又云。眞實に此身を佛に任奉る心をば人每におこさゞるなり。

後世のつとめにいとまをおしむもの一人もなきなり。

又云。佛たすけ給へと思ふ心を第一のよき心にて有事を眞實におもひしる事人每になき也。

又云。心くるしき稀望どもをなげ捨て只ありのまゝなる心にて平に名號をとなへんとおもふ事きはめてすくなし。黑白を弁へざる程の物になりて。平に念佛せんと思へば意樂を眞實におこせる人もなきなり。阿彌陀佛の本願他力の不思議の力をばいか程の力としりたるやらん。人每に分齊を作て罪惡の身をかへり見て。佛力法力に思ひつかざるなり。然間罪惡もいよ〳〵とゞまらざるなり。是は返々も惡

き心なり。又死を急ぐ心ばへは後世の第一の助にて有なり。

又云、昔は後世を思ふものは上﨟は下﨟になり、智者は愚者になり、徳人は貧人になり。能有ものは無能にこそ成しか。今の人は是にたがへり。我は高野にはじめも中比も久く有しかども梵字一もならはず。名利をすつるならひにはある能をだにもこそ捨れ。ならふ事はうたてき事なり。我は三十餘年さ樣の事知とならひ〳〵也。よく捨れば捨ぬもの丶樣にてある也。名利を捨といへばとて同行をはぢず、紙衣一つもとめてきる程の事をいふにはあらず。是ほどの名利は後世をたすくる也

小兒の母をたのむはまたく其故をしらず。只たのもしき心有也。名號を信敬せん事如此。

聖光上人云、八萬法門は死の一字をとく。然則死を忘れざれば八萬の法門を自然に心得たるものに有なり。

有云。故寂願房云。所勞の時敬佛房談申云。在家のもの丶やぶさめならす時は樣々に儀式作法をなぞらへて習とも。まさしく其日にあたりて射んとてはたゞ馬を出しつるうへは、相搆射あてんと思ふ外は他事なき也。其定に日來は後世の事とかくこのみ習つれども。今既に病床にのぞみたりと他念なく念佛して往生せんと思ひとり給べしと候ひしなり。

中蓮房云。本願に歸し名號を信じてんうへは。念佛相應の教文なればとて。文にいとまを入る事は皆是順魔にて有なり。

敬佛房云。後世者の法文は紙一枚に過ぬなり。

又云。後世者の法文は儀はあさくて心ざしがふかゝるべき也。

又云。或時心佛房に示云。世間の鍛冶番匠等が其道を傳る事はかならずしもこと〴〵くをし

へねども、其中に宗とある事をしへつれば其道を傳たりといふぞかし。其定に此二三年そひたるしなしには。世をのがれたる身にて無常を忘れずしてだにあらば本意なるべし。

俊乘房云。後世を思はんものはしんたかめ一も持まじき物とこそ心えて候へ。

乘願房云。さすがにさしのよるしるしには。淨土も近く決定往生しつべき事は思ひしられて候なり。所詮眞實に往生を心ざし候はんには。念佛は行住坐臥を論ぜぬ事なれば。只一心にねてもさめても立居おきふしにも南無阿彌陀佛南無阿彌陀佛と申て候は決定往生のつくと覺え候なり。學問も大切なる樣に候へども。さのみ往生の要なる事共候はず。又學して一の不審を開といへども。するにしたがひてあらぬ不審のみ出たる間。一期不審さはくりにて心しづかに念佛する事もなし。然ば念佛のたよりとはならで中々大なるさはりにて候也。

有云。後世を願は世路をいとなむがごとし。今日既に暮ぬ。後世はげまざるにやすし。今年も漸々たけぬ。一期いそがざるに過ぬ。霄には臥て歎べし。徒に暮ぬる事を曉はさめて思ふべし。ひめもすに行ぜん事を懈怠の時には生死の無常をおもへ。惡念思惟の時には聲をあげて念佛すべし。鬼神魔緣等にをきては慈悲をこして利益をあたへ淨伏のおもひをなす事なかれ。貧は菩提の種日々に佛道にすゝむ。富は輪廻のきづな夜々に惡業をます。

解脫上人云。一年三百六十日は皆無常に隨ふべき日なり。然ば日夜十二時は併終焉の刻とおもふべし。

明遍僧都の云。無智にてありたき。

敬佛房の云。一生はたゞ生をいとへ。

正信上人云。念佛宗は義なきを義とするなり。

明禪法印云。往生は大事なる事のあきなり。
或人敬日房に問て云。稱名は往生の要と知て唱候へども。心に野心の事のみ思はれて口計に唱ればいかゞ候べき。答云。御房はこれへおはしまさむといふ心にて立出あゆませ給間はあゆむ。足毎にこれへ／＼と計思ひたまふ事よもあらじ。あらぬ事をも思ひてこそあゆみ給ひつらめ。されどもあゆむ事やまずして是迄おはしたり。此定に極樂往生せんといふ願をおこして後に彌陀の名號を唱たまふ間は。あらぬ事を思召とも稱名やまずして命終まで行じ給はゞ往生決定なるべし。
有云。高野の空阿彌陀佛の御庵室のしつらひの便宜あしげにて。少しヶ樣にしたらばよかりなむと御たくみありける間。左樣にしつらひなさん人申ければいや／＼有べからず。是又厭離のたより也よしと思ひて心とめて無益なりと被仰なり。
禪勝房云。所詮淨土門の大意は往生極樂は安事と心得までが大事成也。安と心得つれば必安かるべき也。然るを近代の學生の異儀區なるは聖教甚深なれば邪正わきまへがたし。但上人の仰にはさしもの事はなかりき。
有云。比叡の御社にいつはりてかんなぎのまねしたるなま女房の十禪師の御前にて夜打ふけて人しづまりて後ていとう／＼とつゞみをうちて心すましたる聲にてもかくても候なふなふとうたひけり。其心を人しゐとはれて云。生死無常の有樣を思ふに。此世の事はとてもかくても候なふ。後世をたすけたまへと申けり云々。
信證房云。寂林寺にも六時禮讃など誦て聽聞に人あつめなどせば。即所損たるにてあるべきなり。

幡磨上人衣裳を思ひ煩て高野を退出す。大門の邊にて鹿の冬毛におひかはりたるを見て立歸りて住山云々。

或人時□斷絶の由を聞て入輿の色有事意云。世を遁るゝ有樣は煙絶て幽なるこそ本意にてあれと云々。

敬日上人云。遁世に三の口傳あり。一には同宿。二には同體なる後世者の庵をならべたる所に不可住。三には遁世すればとて日來の有樣をこと〳〵しく不可改云々。

下津村慈阿彌陀佛云。竹原野がよき也。遠山の紅葉野べの一木などの樣に人めにたつはあしきなり。

法然上人云。道心をば盜て發したるがよきなり。

願生房云。其昔明遍上人にあひ奉りて十八道傳授の次に字輪觀可奉受のよし所望の處に、上人示云。學生知者なこのみそ。釋迦佛の恩位にも學生知者にてはましまさず。爲半偈投身爲虎捨命道心者にてこそまし〳〵しか。然ば深法は無用の事也。道心こそ大切なれ云々。是を承て後輪觀雖被許之不可奉習し相催たりき云々。

敬佛房云。遁世といふは稠林に竹を引がごとし。物にかゝへられぬ也。

敬佛房上洛の時覺明房證蓮房語申云。昔の後世者の振舞と今の後世者の風情とはかはりて候なり。昔の聖どもの沙汰しあひて候しは。其人は後世をおもふ心のあるかなきかの體にてこそ候しか。いまは學問し候べき器量などのあるを後世者のまねと申あひて候也云々。

敬佛房云。後世者のふりは大にあらたまりにけるにこそ。

有云。乞食修行の次には我執名聞をも遁て心

閑に後世のつとめをもし終をもとりつべき依所便宜の得失などを兼て能々思當し見定てをくべき也。後世の心なき者は此業がなきなり。

敬佛房云。婬事對治不淨無常は猶次也。只以貧爲最要。依之上人はあながちにうれへず。貧賤をさきとする故也。今の後世者は其身富有なるが故にこのこと難禁云々。

同上人あからさまにても男女の間の事物語にし給はず。

同上人或同朋に後世の究竟の事をしへんとて云。身はいやしくて心はたゝあるなれ。

同上人云。今度法印御房を見奉るに口來の所存をかへたる也。させる事もなかりける事をやうがましく思ひけるなり。

誠になれ〳〵と念佛するには不如云々。

或人物語云。諸宗の學生公請に隨て御佛事未はじまらざる程は自他要事を相談す。一條院御時などまでは一向後世門の事なり。顯密の法文しかしながら出離のために是を學する故か。白川の御時よりは法文の沙汰也。鳥羽院御時に至るまでひとへに後世門の沙汰なり。則我等出仕の時なり。然而其時までは論義日記ばかりをばせし也。當世はそれ程もなきか。

寶幢院本願云。昔の上人は一期道心の有なきを沙汰しき。次世の上人は法文を相談す。當世の上人は合戰物語云々。

明遍云。出家遁世の本意は道のほとり野べの間にて死せん事を期したりしぞかしと。如此おもひつれば、いかに心ぼそき事にあふとも一念も人をうらむべからず。それにつけても佛力をあふぐべきなり。

解脫上人云。出離に三障あり。一には所持の愛物。本尊持經等までも。二には身命をおしむ。三には善知識の敎にしたがはず。

傳敎記云。後世の住所は三間に不可過。謂一間は持佛堂。一間は住處。一間は世事處也。

顯性房云。我は遁世のはじめよりしてとく死なばやといふ事を習し也。さればこそ卅餘年間習ひし故に、今は片時も忘れずとく死たければ少も延たるやうなれば。胸がつぶれてわびしき也。さればこそ荷籠一もよくてもたんとする事をば制すれ。生死を厭事を大事におもはざらん哉。賀古敎信は西には垣もせず。極樂と中をあけ合て本尊をも安ぜず。聖敎をも持せず。僧にもあらず俗にもあらぬ形にて常に西に向て念佛して。其餘は忘れたるがごとし云々。

法然上人云　念佛の義をふかく云事は還て淺きことなり。義はふかゝらず共。欽求だにも深くば一定往生はしてん。

又云。稱名念佛は樣なきをやうとす。身のふるまひ心の善惡をも沙汰せず懇に申せば往生するなり。

聖光聖人學問を不受して云。日來學したまへる人々だにも捨てこそ念佛をば申されけれ。さばかりおしきいとまに念佛をば申さずして學問する事無益なり。念佛を申て暇の隙にはさもありなん。

下津村慈阿彌陀佛云。行基曰。常作他伴自莫爲主云々。人のわきに入たるが心安き事に有也。

或上人同朋を誡云。物なほしかり給そ。儲は安くて捨るは大事なるにと云々。

及阿彌陀佛和漢の文字皆忘却す　仍片假名用云々。

敬蓮社云。いかに發共行業をば二重三重引さげて可行也。心をばうはてになして行業を下手になすべきなり。

敬佛房同朋を呵して云。をのれは荷籠負のあ

したゝめんとする者也。
同上人最後の所勞の時云。死後三日以前。僧都の御房佛助給へとおもふ外は要にあらずと被仰し事もさすがやと思ひしに。今こそ思ひしらるれ。不淨觀も平生の時の事なり。
東城寺の阿耨房が或法樂を習は猿樂をするにてこそあれといひけるも今ぞ思ひしらるゝと云々。
心戒上人四國修行の間。或は百姓の家の壁に書付て云。念佛ならで念佛申て往生をとぐべしと云々。
行仙房云。或人問云。我身の無道心を顧て往生をうく思ふと涯分不願決定往生と思ふと何かよく候べき。答云。我むかし小藏入道に謁たりき。往生は最初の一念に決定せり。報命不盡依身の末消ばかり也と申されしが殊勝の往生をうけられき。熊谷入道も此定に申されけるとなむうけたまはりき。禪勝房又生あるものゝ必死するがごとし。往生に置ては決定なりと申されけるが殊勝の往生をとげられたり。此雨三人は同上人面に授の人々にて彼御教訓なり。然ば決定往生の思ひをなすべきなり 此は慈心上人問。行仙上人答也。
鎭西の本覺房明遍に奉問云。もし散漫せば其時の稱名善にあらず。心を靜にして後に唱ふべきなりと申候はいかゞ用意すべく候覽。答云。それは上機にてぞ候覽。空阿彌陀佛がごときの下機は心を靜むる事はいかにもかなひがたければ念珠の緒をつよくして亂不亂を論ぜずくりゐてこそ候へ。心のしづまらん時と思はんには堅固念佛申さぬ者にてこそは候はんずれ。
法然上人常の御言に云。哀今度しおほせばやなと。其時乘願房申さく。上人だにもかやうに

不定げなる仰の候はんには。まして其餘の人はいかゞ候べきと。其時上人うちわらひての給はく。蓮臺にのらんまではいかでか此思ひはたえ候べきと。

又云。あの阿波介が念佛も源空が念佛もまたくもて同念佛なり助給へ阿彌陀佛とおもふ外は別の念をこさゞるなり。

又云。十聲一聲等釋は念佛を信ずるやう念々不捨者等は念佛を行ずる樣なり。

或人明遍に問云。學問の程暫念佛の數反を減候はんと。答云。學問は念佛を修せんがためなり。若數反を減ぜらるべくはをしへたてまつるべからず。

聖光上人云。弁阿は助給へ阿彌陀佛と心にも思ひ口にも云也。又云。故上人の給候は往生のために念佛を申時念佛の行心に大要におぽえて行ずるに付て勇ありて常に念佛の中たらんをば。我身に既に三心を具せりとおもふべきなり。

信空上人問云。智惠もし往生の要たるべくは正直に仰をかぶりて修學をいとなむべし。又たゞ稱名不足なくば其旨を可存候云々。答云。往生の業は是稱名と云事釋の文分明なり。有智無智をえらばずと云事又以顯然なり。然ば往生のためには稱名爲足學問を好とせむよりは一向念佛すべし。彌陀觀音勢至にあひたてまつらん時何の法門か達せざらん。念佛往生をしらさらざらん程は是を學すべし。若是をしりをはりなばいくばくならざる智惠をもとめて稱名のいとまをさまたぐべからず。

然阿上人云。三心を具足せざるものも決定往生と思へば此故實によりてはじめて三心を具するなり。

又云。凡淨土宗の元意助給へあみた佛とおも

ふにすぎず。
聖光上人云。凡夫は歴縁對境の名利をば發すべき也。但往生の解行に付ては一向眞實なるべし。法然上人御往生の後三井寺の住心房に夢中に被問ても。阿彌陀はまたく風情もなし。たゞ申也と上人答たまひけり。
然阿上人云。別時まではなく共六時禮讃の次の念佛心すまさん時などは別に用心して見佛思ひに可住云々。
同上人云。聖光上人談義の最中にも日中時來る時は一文一句をも誦しさして聽而阿彌陀佛をはじめ禮讃念佛を行じまし〳〵き。同聞聽衆も心ならず各別に禮讃をしき云々。
乘願上人云。或人問云。色相觀は觀經の説也。縦稱名の行人と云共是を可觀候ハいかん。上人答云。源空も始はさる徒事したりき。今はしらず。但信稱名也。

法然上人云。一丈の堀をこえんとおもはん人は一丈五尺をこえんとはげむべき也。往生を期せん人は決定の信をとりて然も可相勵也。
又云。若自力の心に住せば一聲なを自力なり。他力をたのむには聲々念々皆他力也。
又云。往生は決定とおもへば定て生る。不定とおもへば不定なり。
然阿上人云。悲哉愚果を信ずるものは他力の信。よし〳〵佛願を信じて兼て愚果を信ぜば即佛意にかなひて往生すべきもの也。又云。僞らざる心をもて佛の本願を信じてまさに往生せんとおもふ。是を三心といふなり。
行仙房云。相構て心し候べきなり。往生の障中に貪愛に過たるはなし。衆惡の障色貪を先とす云々。
有人云。眞實に往生せんと思はゞ人をもかへり見ず物にもいろはずしてたゞ念佛すべし。

利生は可期還來穢國。
敬日房かまへて念佛に氣味おぼえよ。
顯眞座主云。ろくろかまへたる事よ。
乘願上人云。善導を仰がむ人は名號より外の事は行ずべきにあらず。さればとてよりこむ所の善根の念佛の障碍とならざらん程の事をば値遇結緣すべき也。嫌へばとていまへしき事の樣に思ふべからず。行ずべければとて念佛のいとまを入べからず。
又云。佛法には德をかくす事をばよき事にいひたれども。外に愚を現ずれば又懈怠になる失あり。たとへば道場へは入ずしてね所に居て念佛せんとする程に暫こそあれ眠ならへる所なるが故に後にやがてね入がごとし。されば凡夫はとにかくにすゝまじとするをすゝめむために助業大切なり。
或人云。後世者はしたき事をとゞむる也。心にしたき事は皆惡事なるが故なり。
敬佛房奧州の方修行の時寄宿しける在家の四壁大堺皆破れて住あらざる體なり。其故を問に。亭主答云。名取郡に可移住故也云々。敬佛房是を聞て落淚し同行に示云。欣求の心あらば自然に穢土を執すべからず。才覺にいはれける也。一同上人のもとにて人々後世門の事に付てあらまほしき事共ねがひたるに。或云。法門なき後世物語と云々。椎尾四郞太郞也。上人感じて云。いみじくねがへり。其髓を得たる事これにしくべからず云々。
有云。遁世と云はふかく人をいふべからず。但無故人を恐るゝ又ひかいむなり。今いとふ故はふかく名利をいとふ故也。抑又凡夫の行人は獨身にて難治なる故にいたく名利をもよほさぬ同行一兩人相構したしむべきか。それもおほくならばかたへ其難あるべき也。

釋家部百二十六

仁空置文

定置條々

一西山參鈷寺（亦名往生院）事

當山者師跡之本源法流之濫觴也。祖師善惠上人眞俗恢宏之後。寺務三人同是祖師面受之直弟也。遊觀上人入滅以後。無住持名而送多年。先師廣慧和尚爲玄孫。初應一衆之請備傳持之主。自爾以降。人法佛法之再興。世間出世之紹隆難得而稱。去貞和二年依師病患不輕。以仁空被定領業附財器之日。當寺即可傳持之旨雖承嚴命。兄師示淨上人自備州上洛。臨病席慰問。依爲門人之耆老。先被附與淨上人。彼上人文和歸寂之刻。任先師素意讓與訖。其後住持既三十餘年。結緣雖無所殘。師跡荷負名字存日之程猶難棄捨者也。逝水以後圓慧正叡兩上人之間可令相續之旨欲申置之處。兩人共歸寂。無常之迅速前後之相違悲而有餘。爰照惠大德者。故雲禪大僧都（遁世號示觀坊）入室弟子也。早世之後奉仕先師和尚。和尚歸寂以後。隨從仁空道淨上學功積年。尤相當傳持仁興。仍所令附屬也。次示鏡上人者。當寺前住示淨上人入室也。依事緣

不慮經歷南山、重發菩提心。依附仁成受戒灌頂之儀。殊聞法研精之功、然者未來傳持之主可謂其人歟、

一歡喜心院淨橋寺遣迎院等事

件三寺者。西山善惠上人同所被草創也。就中白河歡喜心院者。爲奉祈[illegible][illegible]藏院寶[illegible]、[illegible]始修不斷梵網讀誦、即爲勅願以江州小野庄被寄附彼不斷經料所。圓戒尊崇之[illegible]處可謂異他者歟。而天下擾亂之時。逢火災佛閣拂地之間。移渡本尊於佗處、于今相續勤行者也。攝州淨橋寺者。爲救邊地群品、於有馬道路被起立精舍。法性寺遣迎院者、祖師多年化導之砌。又是遷化之地也。信是爲奇摸者歟。而此寺々年來與西山不和之處。彼三寺傳持之主法位上人(諱境空)改代々向背之異執。慕本願上人蹤好、悉被讓附仁畢、且以此趣經奏聞之間、所被成下安堵　勅裁也。爰圓惠大德者。和尚入室之遺弟也。先師示寂之後、從仁研精四十餘年法友也、又多年住西山代仁經營諸事、同心合力之志不可不謝、以故三寺之內。先淨橋寺令附屬之處。忽以早世可謂不便。仍仁及八旬所懸再住之名也。於未來者。此淨橋寺幷歡喜心院西山住持之人被兼帶寺務條可宜歟。次光意大德者。當山第一之宿德也。奉從先師聞法年久。和尚遷化之後對仁有依止之芳約。於遣迎院　者附與旣訖。但西山與三寺一味和融。祖師上人滅後今度是始歟、適和合還又分破之條無念之至極何事如之哉。然者此寺々事。一旦縱雖有名別讓與之事。不可[illegible]永領自專之思。早相談西山。相觸門人。可定將來　傳持之主者也。

一西山鉢福淨滿寺事

和尚開山之地遺身留住之砌也。仁傳持之後。勸發諸檀。雖有佛殿　造營之企。未及半作　漸以破壞。非同心之法侶者再興更無可憑。況亦前住上

人同點墳塔於斯。仁又欲留遺骸於此處。同門僧衆各運志。合力勿存疎略。抑歡喜心院回祿以後雖逕六十年。未及土木之經營。但於本處者。其地不宜水難可懼。雖早點勝處可廻營作之思慮。如今者大略不可有其期歟。仍移彼歡喜心院名額於此淨滿寺。令相續不斷梵網經以下勤行之條。旁可得便宜歟之由。連々雖有其沙汰。未及遂行。予滅後。任存日談合之旨。可令成弁其儀也。但勅願寺也。尤經奏聞可申成。勅裁歟。然者淨滿歡喜心院既是同體異名也。住持之人准上可知矣

一城北廬山寺事

住心上人建佛閣於出雲路號廬山。本光上人結草菴於北小路開法屬。故明導上人傳兩方之師跡於一身合二箇之寺院於一處。仁禀彼遺屬傳持七八廻。於其中間雖有回祿事。佛室僧菴之再興非無涯分微功。廣惠和尙壯年昔。於此室學顯密法門。遂受職灌頂事業。仁又往日從故遍照光院僧正。仲圓。於此祖跡受兩壇。谷。令行瓶水。川。又從禪月上人心禪入瑜祇壇場。傳祕密重々印璽。悉於此地所殖佛種也。又於出雲路道場從故禪也。上人受大原流戒法。由緒非一。執心是深。就中滿囊盈函之法財雖非無一形頂戴之望。病痾集身。老屈廻喉。交衆共住之儀。更難堪忍。爰惠達大德者。廣和尙之門人。明上人之遺弟也。仁匪啻同法之好。兼又成師資之約。鑽仰積功。勸學有力。仍以當寺令讓附之處。達上人又令歸寂。即以寺歸屬仁之由申置云々。仍依衆僧懇請。任諸檀勸發。以此老病計天之質。愍所懸再住之名字也。不相應之至極何事如之哉。雖然無人于吹舉。無處于與奪之間。聊應衆命而已。但隙駟難久驗。風燭非可期。仁一瞬之後。志至大德可謂其人歟。

一江州原田寳壽寺事

去觀應二年秋七月於江州千松原北洞欲建小堂初結一菴號圓晋。至文和四年春三月。更引移彼草菴於同國敏滿寺南山脚。改稱寶壽寺。自爾以來廿餘年。閑居之地。自行化他薫之砌也。爰照惠大德先年隨從仁下向江州。寄住敏滿寺依學年久。仍當所爲敏滿近境依得便宜。所申付照惠大德也。眞俗二諦可令廻與隆思慮。但當處殊有執思子細。未來相續之仁輙不可令自專。相談同門宿老等。撰極信器用可令傳持矣。

一多賀西生寺事

沙彌觀阿驚多賀大明神之靈告。勸進諸人所令建立也。而神官等相議令寄屬仁訖。當寺爲西山末寺之上。寶壽寺近處有其便上者。監房主以下事。照惠上人相談便宜宿老等可有計沙汰歟。

一同國箕浦西園寺事

依沙彌雲西請仁所令開山也。檀越逝去之刻。造營要脚寄置之間。一兩年內土木功成。佛殿僧房數字並甍。雖爲邊鄙境。興隆以得時。而應安六年歲暮月迫佛閣僧菴化一時之煙畢。僧衆之驚忙。村里之傷嗟。不可得而稱計。不獲已構一箇之菴室待再興之時至。正叡大德年來常住當寺執行諸務。傳持之棟梁誰競諍乎。仍去康安元年當寺住持職被與奪叡公之處。傳持纔送一回。翌年正月十五日無常忽至。行年五十有六。餘算猶足惜者歟。此上照惠大德相當其仁歟之由。依申談檀越旣入院畢。

一同國若脇護念院平方本光寺國友長修寺等事

各々檀越以深志所令寄附也。此等皆雖可爲西山末寺。都鄙相阻之上者。當國同法等相談可令致與行沙汰也。

一遍照光院師跡事

故靜豪法印依先師僧正仲圓眞俗由緒異他。預勅裁多年致門室管領畢。逝去之刻。以本尊聖教幷

房領等悉讓附廬山寺。故長老遺屬云。師跡事非可無其人。一族之中有器用者勿論。無其仁者。雖爲他人致沙汰立。顯密法流不失墜之樣可被廻賢慮云々。懇懃之趣難默止之間。西洞院相公行時卿息令入室出家號仲豪。雖及受法灌頂。不幸而亡。思彼遺愛。以舍弟悟生丸又擬其仁出家號仲嚴。不久而上人示寂之日。仁豪遺命云。仲嚴爲法器加扶持。任故法印素意。可令續一流之法燈云々。房領雖有其數。尙知行之地不過兩三所。所謂近江國稻葉今村兩庄。山城國願德寺等而已。今村庄者。自仲豪存生之時。爲彼資緣且被預遺父卿。於願德寺者。仁豪續之後又渡遺仲嚴畢。所殘者稻葉一村計也。而仲嚴爲體非修非學頗非沙汰之限。一々行迹不隱便題目惟多。隨而房人等雖用門室棟梁之旨一同申子細之間。談合舍兄勘解由次官時盛。子息一人可令入室之旨令申之處。一家內依無器用。以勘解由小路中納言仲光卿于時左少弁子息愛子々丸爲猶子可令入室之旨雖令約諾。彼朝臣立返同意仲嚴向背之間。改其猶子儀直申談仲光卿所擬坊務仁也。其後彼朝臣又無常順逆兩事共化一夢畢。彼小童學問以下事。任先例。廬山住持之仁可致扶持。但彼嬰兒又法器之有無修學之進退兼以難測。須隨事宜令進不歟。於稻葉庄者彼童子令成人。顯密學功有誠。師跡傳持無疑者早可被返付彼門室隱機之間。羽翼今村願德寺不可有不足歟。仍於稻葉一所者。無左右不可有與奪哉。

一菩提藏聖敎寶物等事

先師和尙有兩度遺記。如元弘附屬狀者。一向似被屬累仁。又如曆應最後遺狀者。某有敎院與行大願。遺弟各同心可成此願。爾時建立法藏所相傳法門聖敎等悉納其中。撰門葉中有智高臈人可爲傳持主。法藏未建以前所預置仁也云々。而今淨滿寺雖有講院之構。與行之時其期難測。止

住之僧不多。盜賊之難可怖。仍令先西山本坊邊構假經藏暫所安置也。若有門流再興時刻來。先師大願成弁者。最初建法藏（號菩提藏）所有聖教納其中。（目錄在別）。任歷應遺旨。以門徒中耆年有德人可爲傳法主。各不可存私曲。菩提藏未建以前補器用藏司相共可令撿封。非難緣者輙不可出寺外。若有不慮障難出來時者。藏司幷有心同法等移渡聖教於便宜地。堅可令守護。楞嚴大師言。師迹者只是法門也云々。努々不可存緩怠。又不可任雅意矣。藏司事今先惠等正最兩大德歟。

一金剛藏聖教幷本尊等事

仁奉從先師和尙所聽受法門幷仁自抄等恐可謂後代目足歟。又自方々所相傳顯密書籍等所令類聚也。於便宜地建立法藏可稱金剛藏之旨雖令發願。未點其處。又未定將來委附之人。今先相加先師聖教寶物等所安置菩提藏也。遺弟等慇懃致守護。勿令散失矣。（藏司同前也。）

一山城國物集女（モズメ）庄事

故千種相公忠顯卿經奏聞。爲後醍醐天皇勅願。於當庄內後鳥羽院御影堂邊。建立天台敎院。號元弘寺。卽以此庄爲寺領之元首。先師和尙爲開山住持兩三廻之後。令附屬仁給訖。而時移事變當。左多年爲天龍禪院所領。不便之最何事如之。後鳥羽院法皇御手印宸筆勅書以下。代々手實劵契等不朽而猶留函底。仁遺弟等若有德政之時者。早申達建立寺院。可爲講院之濫觴矣。

一攝津國楠葉河北牧年預職事

惣牧者殿下御領也。於年預職者沙彌淨惠幷子息愛祇久丸爲開發領主餘胤相副知恩院殿以下代々關白家御下文以下數通劵契奉寄附先師和尙之間。押小路攝政家御當職之時賜御下文被知行畢。仁相傳之後同所下給諸執柄家御下文御教書等也。而近年被黜將軍家政所領云云。科

意何事哉。頗難得其意。吾得仁政之時々早申立相傳之由緒可全管領。但此地有三鈷寺領號。仍分作三分。以一分爲參鈷寺々用。以一分爲淨滿寺領。以一分可爲淨土院廟塔料所也。

一同國小村下庄事

故姉小路三品師世卿可令寄附也。其曩祖於庄內建立堂舍。而逢火災難畢。依世上之擾亂未及造營之企。仍彼堂本尊阿彌陀像暫所安置西山本淨院也。但近年爲體本所再興輙難成弁之間。爲防諸方之妨障。以當庄令寄附參鈷寺畢。於庄務者圓惠大德奉行之處。忽以歸寂。仍爲安置此本尊。西山本坊北岸上小房之東新起立小堂。號上行院。所擬仁臨終所也。卽彼阿彌陀像奉移渡已訖。於庄務者可爲本房沙汰。其惣別支配巨細條々所錄別紙也。

一法性寺門眞地事

此處者後芬陀利華院殿下敎院建立事御同心之餘。以此地所令授與先師和尙給也。仁相續之後重被成御敎書。仰泰春法眼被打渡下地畢。但近日不及寺院營造沙汰上者。空地管領似無其詮歟。仍近年大略棄置之間。村里之輩令進止歟。先公慇懃之賢慮。先師嚴願之因緣。似令忘却。若有遺弟等中一寺恢弘檀越出來者。宜就此地早遂師壇兩所御素願者也。

此門眞文書

爲被擬遺愛渡進二尊院長老之條如何

去永和二年丙辰七月。任憶念大概記置之處。圓惠正叡相續入滅之間。先年所記皆以參差。後代非可無疑殆。仍至德二年乙丑六月七日更加添削重以記之畢。

老病比丘仁空　御判七十七歲

眞惠上人御定

ツク〳〵當門流ノ坊主衆ノ覺悟ヲミルニ。利養狂惑ノ見ニ任シテ。流祖聖人ノオキテヲソムキ。自由ノ惡見ニヨテ。末弟等ヲ虛妄シ。ミダリガハシク法意ヲカスムル條イハレナキ次第ナリ。シカルアヒダ。キヽヲヨブ仔細ヲ一紙ニアラハス條々ノ事。

一オヨソ末弟等本寺群集ノ事。佛法繁昌ノ方軌。代々相承ノオキテナリ。コレサラニ新義ニアラズ。上古先達ノ嘉風ナリ。

一末弟等直參ノ事。コレマタソノイハレナキニアラズ。ソノ手次流義ノ法度ヲソムキ。法義ヲカスムルヤカラヲミカギリ。直參ノノゾミヲナスニヨッテ。許容ノ條勿論ナリ。モシマタ手次ノ坊主上古ノ法度ヲソムカズンバ。イカデカコレヲ許容センヤ。

一當法流ノ事ハ。カタジケナクモ彌陀法王ノ願意。釋尊附屬ノ直說。諸佛證讃ノ誠言。時機純熟ノ眞敎ナリ。シカルニ當法流ノ門人ノ中ニ。アルヒハ西山西谷ノ法義ヲ學デ當法流ノ助成トシ。アルヒハ鎭西長樂ノ餘流ヲクンデ一向專修ノタヨリト存ズルトモガラコレアリ。コレオソラクハ流祖ノ御內證ニソムキ。自由ノ義ヲ興行セント存ズル所爲ナリ。タトヘバ世間ニモ舞マイノ猿樂ノ振舞ヲイタシテ舞マイノタヨリトセントオモヒ。世間ノ猿樂ノ舞マイノ振舞ヲイタシテ猿樂ノタヨリトセントオモツンガゴトシ。コレ不可ナリ。ヨク〳〵ソノ心ヲエヨ。タヾ舞マイハ舞マイ。猿樂ハ猿樂ノゴトクナルニハシカジ。

一本寺ヲ本寺トシ善知識ヲ善知識トアホグコ

トハ。コレ佛法ノ元起。利益衆生ノ根本ナリ。經ニハ遇善知識聞法能行トトキ。善導和尙ハ若非本師知識勸彌陀淨土云何入ト釋シ。又ハ忽遇往生善知識急勸專稱彼佛名トモイヘリ。

親鸞聖人ハ如來大悲ノ恩德ハ身ヲ粉ニシテモ報ズベシ。師主知識ノ恩德モ骨ヲクダキテモ謝スベシト和讃シタマヘリ。ソノウヘ聖道門ノ佛法ニモ。華嚴經ニハ一切ノ梵行ノ因無量ナリトイヘドモ。善知識ヲトケバ攝盡シヌトトケリ。マコトニ經論釋ノ義カクノゴトシ。アエテ忽緒セシムルコトナカレ。オヨソ流義ノ安心トハ。大經ニハ至心信樂欲生我國トアカシ。觀經ニハ一者至誠心二者深心三者廻向發願心トモトキ。彌陀經ニハ一心不亂トミヱタリ。善導法然親鸞眞佛顯智相承ノゴトクンバコトナル子細ナシ。ソレラカヤウナル愚純最下ノ機ハ。タヾ念佛スレバ阿彌陀如來ノ本願ニヨテ後生タスカルゾカタジケナサヨトオモヒトルコノココロニテ稱名スレバ。彼佛ノ願ニ乘ジテ往生スルヨト存ズルマデナリ。コノホカニサラニコトナル仔細ナシ。ヨク〳〵タフトムベキナリ。肝要ハ本寺ヲ崇敬シ稱名センニハシカジトイヘリ。報恩講ノ式ニモ佛恩ヲイタヾキ師德ヲニナヘトミヘタリ。イカニ念佛マフストモ本師ヲシラズ狂惑ノ見ニ住センヤカラハ。オソラクハ來世ニオヒテ墮獄スベキモノナリ。

一本寺二善知識三信心四念佛是肝要也。コレ機ニヨリテ淺深次第ニモ深淺次第ニモスヽムベキナリ。

一コヽロナキオサナキモノ往生ノコトトムラヒニヨテ順次ノ得益モモトヨリアルベク

候。マタハ結縁ノタグイモアルベク候。タヾシ結縁トイヘバトテヒサシキコトニテハアルマジク候。三生ニハスグベカラズ候。彌陀如來廿ノ願ノコヽロニテ候。

一常住勤行ノホカニ正信偈念佛マフシ候テ十方衆生ニ廻向候コトヨキコトニ候アヒダ。自力ニナルベカラズ候。

一常住勤行ノコト自行化他トコヽロヘテヨク候。又ハ報恩謝徳ト心得テモヨク候。

一コヽロザシカサナリ候トキメイ〳〵ニトブラヒ候ハンコトサラ〳〵自力トナルベカラズ候。又ハ様體ニヨリアマタヲ一度ニトブラフコトモアルベク候。

一専修念佛ノ行者ノ内ニ神社佛閣ノ用品ヲウスメトルコトコレ一向イハレザルコトニ候。タヾシ不堪ノ機ニオヒテハチカラオヨバズ候。タヾ一心ニ稱名念佛勸進アルベキモノナリ。

一直參ノトモガラ地獄ニオツベキヨシ申シアヒ候。マコトニイハレザル仔細ニ候。タヾシ直參ノヤカラニオイテモ。信心決定ノモノハカナラズ極樂ニ往生ス。信心ナキトモガラハ結縁トナルベク候。

一不信ノテツギヲステヽ同行ナリトモ本寺ナリトモ。縁ニヨリテ念佛マフシ候ハンコトメデタキコトニ候。タヾシイマホド末代ニ候アヒダ。信心ナキモノオホク候。法命ヲソムキ師命ヲカロシメ候ハンズルテツギヲバステヽ。念佛マフシ候ガヨキコトニ候。アナカシコ〳〵。

一本

于時永正元年十月八日

眞惠法印　御判

末弟等中

續群書類從卷第八百四十二

釋家部百二十七

眞言血脉

大日如來――金剛薩埵
　龍猛菩薩――龍智菩薩
　金剛智三藏
　一行
　不空
　善无畏
　玄超――一行
　金智

惠果
　含光保壽寺
　惠朗崇福寺
　曇貞青龍寺
　順曉――最澄傳教大師
　覺超保壽寺
　　㝹如
　　惠德
　惠超新羅國
　元曉保壽寺
　義操――義眞

圓行靈巖寺
圓仁慈覺大師
惠運安祥寺
弘法
義照青龍寺
義操龍興寺
法潤
文祕
海雲
造玄
法全玄法寺
宗叡
後入唐僧正
圓珍智證大師
圓仁
遍明眞如
義愍龍興寺
義政同
義壹同
俗居士吳殷
義明兩部
惠應大興善寺
惠則同
惟尙劔南
金
辨弘加陵
胎
全雅
圓仁
惠日新羅國
胎
義滿青龍寺
義圓河北
金
眞雅貞觀寺僧正
眞濟高雄
惠運
實惠檜尾僧都

眞紹 禪林寺

宗叡 源仁

圓覺 水尾

道雄 海印寺

圓明 淸和天皇

眞如 平城第三御子

杲隣 嶺東

泰範 改光定

智泉 大安寺住 大師甥

忠延 神護寺住 忠仁公息

源仁 南池院僧都

眞然

載寶

惠宿

眞皎

聖寶 兵部大丞葛聲王息

觀禮

觀賢 般若寺僧正

觀宿

貞宗

延性

峯禪 眞然入室

濟高

淳祐 石山內供

一定 塔院律師

平遍

寛空

遍基

明觀座主
　覺源宮僧正
定賢法務
　勝覺
元杲延命院上綱
仁海小野僧正
明觀
平耀
廣壽淡路寺
　廣仁息
成尊小野僧都
成典
覺源
常寂號北尾公
寂照三川入道
法藏
仁賀
　眞興小嶋流

護仁桂入道
性信大御室
義範遍智院僧都
範俊小野僧正
　嚴覺
寛信法務
　良勝
增俊隨心院流
宗意安祥寺流
覺禪
勝覺三寶院權僧正
定海三寶院大僧正
仁寛改蓮念
　權僧正舍弟俊房公息
淳寛
公觀
定祐

圓尊
運覺
賢圓
維寛
聖賢 阿闍梨金剛王院流
賢覺 法眼理性院流 ― 宗命
宗嚴 ― 行嚴
觀俊 ― 宗遍
仙覺 ― 俊耀
仲我 ― 宗助
宗觀 ― 宗濟
公嚴 ― 宗典
宗永 ― 嚴助

堯助
源運
雅西 智定房 ― 賢海
杲海
實賢
勝尊 三寶院流
覺濟
證圓 金剛王院流
定清 ― 定融
我寶 ― 清我
義寶 ― 堯清
堯忠 ― 清椿
陽春 ― 堯運

元海 松橋大僧都　俊賀
杲海
乘海
覺鏡
眞海
一海
實運 普但胝院僧都
眞海
宗海
雅寶
實海
豪海
一海 松橋院流　雅海
全賢　淨眞
眞徹　俊譽

公紹　俊賀
俊豪　俊盛
俊海
俊憲　弘意
顯祐　俊增
俊慶　澄惠
俊聰　堯雅
勝賢 覺洞院僧正
乘海
成賢 遍智院僧正
靜遍 禪林寺僧都
範賢 石山
實繼 萱坊

實賢金剛王院
守覺
道教遍智院大僧都
深賢
賴賢意教上人
慈明上人
憲靜上人
光寶
守海
淨眞
憲深報恩院流
實深
覺雅
憲淳
道順
隆勝
隆舜
經深
隆源
隆寬
隆濟
賢深
澄惠
源雅
深應
雅嚴
仙祐
宗弘
定濟法池院流
定勝
定任
賢助
實俊
實濟
滿濟
義賢
重賀
賢深
澄惠
源雅

義堯 — 深應
雅嚴
理守 — 理然
覺秀 — 覺深
宗淸 — 融眞
淸然 — 眞賢
光兼 — 隆賢
聖秀 — 善秀
善證 — 有惠
覺實巳四月十八日 — 玄祐
眞海 — 良惠
玄祐

親快覺洞院法印
淨曾
實勝西南院法印
澄禪
親玄地藏院僧正
房玄
親惠
弘顯 — 弘濟
弘鑁
俊海乘林院法印 — 長宥
弘善 — 弘典
弘宣 — 俊雄
亮惠

覺雄 ― 聖快

快賢 ― 義快

宗壽 ― 通快

俊雄 ― 宗承

宗諄 ― 亮惠

聖雲 遍知院親王 ― 聖尊 同

賴瑜

弘顯 照院院法印 ― 弘濟 清淨光院法印

弘鑁 光明心院 ― 弘善 光臺院

弘典 密教院 ― 弘官 光臺院

俊雄 寶菩提院 ― 亮惠

成尊 小野僧都

明算 中院御房
新觀持經弟子撿挍アサリ

良禪 北室解脫房 ― 兼賢 同大光房

定兼 正智院而修房
撿挍アサリ

明任 同讃光房
撿挍法眼

道範 同本覺房
南關梨

賢定 ― 仁然

玄海 ― 快成

信弘 ― 賴圓

長覺 ― 勝義

忠義 ― 良思

良識 ― 實胤 文祿二巳正月八日

玄祐

益信 圓城寺法相宗 行教和尚舍弟

寛平 亭子院 法名金剛覺

寛空 蓮臺寺僧正

元杲 廣澤僧正

寛朝 遍照寺僧正 ― 濟信 北院僧正

性信 大御室 ― 寛助 成就院御室

覺法 高野御室

信證 西院流

永嚴 保壽院流

聖惠 花藏院流

寛遍 忍辱山流

覺鑁 傳法院流

覺性 紫金臺寺御室 ― 守覺 北院御室

道法 後高野御室 ― 道助 高野御室

道深 金剛定院御室 號光臺院御室 ― 法助 開田准后

性仁 ― 禪助

寛性 ― 法守

永助 ― 承道

禪信 ― 弘覺

尊海 ― 任助

守理

續群書類從卷第八百四十三

釋家部百二十八

三寶院傳法血脈

醍醐寺　三寶院

第十一代祖聖寶僧正（號醍醐僧正）德行並附法御弟子（十一人）

長者次第記同之。

或血脈抄云。聖寶僧正號醍醐尊師。大和國人。兵部大丞葛聲王息。卽田原天皇（天智子光仁父）末孫也。或葛野王息。白壁天皇末葉也云云。○天長九年誕生。○承和十四年付眞雅僧正出家。（年十六。）初就元興寺元曉律師同寺圓宗僧都學三論。次屬東大寺平仁大法師受學法相屬同寺玄永大法師學花嚴。（修學間住東大寺東室第二房。）○貞觀十一年興福寺維摩竪義勤之。（三十八。）○同十三年受無量壽法於祖師眞雅僧正。（年四十。）○元慶四年學兩部大法於眞然律師。（四十九。）○同八年受灌頂於源仁律師。（年五十三。今年傳受之由見傳。）○寛平元年任貞觀寺座主。○同六年十二月十二日任權律師。（年六十三。）同月廿九日任權法務。此日一長者益信少僧都任正法務。○同九年十二月廿五日轉少僧都。（六十六。）○延喜元年正月十四日轉大。（七十。）○同二年三月廿三日任權僧正并東大寺別當。正

權僧正雙例始也。○同六年三月七日益信入滅之後寺務。(一長者)○同十月七日轉正。(七十五)○同九年六月於普明寺依疾病辭退諸職。陽成太上天皇禪定法皇幸於彼寺慰問病床。右丞相同臨問病。遂以七月六日入滅。(年七十八)寺務三年云云。

長者次第記云。醍醐建立人。又兩峰苦行始開金峰山路。乍住東大寺東南院往復醍醐無隟。三會講師代々所持之五師子如意此人所造也。件如意外面付五師子形。内付三古形。是表顯密兼學義云云。

醍醐寺事

祖師德行記云。(報恩院實賢記)醍醐山者。延喜聖主御願根本尊師(聖｜僧正)建立也。尊師住般若寺草庵常思惟。祖師弘法大師御歸朝時爲卜眞言流布之勝地三古金剛令擲給。我又爲流布此教欲求勝地。如此誓願祈請。每朝四方眺望之處。王城辰巳方山上五色雲靉靆是奇祈請云。若奇瑞有實者明朝又可現云云。次朝又現如此。三个朝同現爰奇特隨喜思成彼嶺瞻雲指西坂次第攀登。今上醍醐根本准胝堂跡邊暫休息。今靈水閼伽井傍白髮老翁出現木葉搔挑。以左右手水掬飮之。アハレ醍醐味云云。其後忽然不見。爰知化人也云。尊師水邊臨見給。水自地面高涌出。淸凉淨潔也。尊師爲後日纒廻石置給也。其後山上次第廻覽准胝堂跡邊殊爲不思議之勝地。件所有大樹。尊師伐彼木手自刻彫准胝靈像。尊師彼水邊庵室搆。件御衣木加持百ヶ日。然手自刻彫給。不用皮膠造之。靈驗于今新。號醍醐即此水故也。延喜聖主於此准胝堂令尊師祈請皇胤。答其念力。朱雀村上兩帝御誕生云云。仍延喜朱雀天(村上)曆三代聖主於此寺定立堂塔。施入田薗。歸敬殊太也。誠此寺三代崇重之御願。靈驗揭焉之

腹地也。自爾以來累代之帝主專敬禁顯密之學徒勵修練。請雨仁王經等大法祕法專留此寺者也。鎭守清瀧權現沙竭羅龍王第三女也。安藝國一宮伊都岐嶋明神託宣言。我沙伽羅龍王第一女子也。第二佛在世時年始八歲文殊幷被語至他方界成正覺。第三女在醍醐山云云。垂迹龍女也。中本地觀音也。清瀧流一天壽甘露法雨四海灑。大法云御讀經云雨祈勝地。以當寺爲規摸。以當社爲專一。誠有所以哉云云。

觀賢（權僧正般若寺、讃岐國人。伴氏、。一長者。醍醐座主。仁和寺別當。維摩竪義。委至下可記之、）寬平七年乙卯十二月十三日乙未鬼宿木曜甘呂日給官符。卽日於東寺灌頂堂受之。年四十一。師位法務

權律師。年六十四。

延惟三會已講。

昌泰元年戊午十二月十五日庚辰星宿木曜傳授之。

年六十七、師位少僧都。年六十三。

濟高（高野東南院。年四十九。大僧都、一長者。金剛峰寺座主、貞觀勸修寺兩寺別當也。天慶二年十二月十五日卒。八十六。寺務十五年。年五十。東大寺。）

印紹大法師

右二人延喜二年壬戌二月八日乙酉井宿土曜受之。

師位大僧都法務。年七十一。

峰禪（年四十六、後僧正入室。金剛峰寺座主、內供。）

延喜二年七月三日給官符。同十五日戊午室宿金曜受之。

貞崇（年四十六、號眞言院僧都。醍醐座主 貞觀寺座主、勸修寺撿挍、東寺一長者、天慶七年七月廿二日卒、寺務二年。）

延喜二年九月廿三日丙寅張宿水曜受之。

眞願（年四十九、十禪師內供、東大寺、）

同三年癸亥十一月十八日甲寅張宿金曜受之。

延性（年五十二。十禪師、醍醐座主 建立金覺院、）

同五年乙丑九月一日丁巳氐宿木曜受之。

貞壽（年五十六。高野籠居。）

道憲（年五十三。九眞寺。）

同七年丁卯八月八日於大覺寺受之。

同八年十一月八日受之。

觀宿 大和國人。延喜十年内供。同十七日任東大寺別當。旨雅僧正入室。聖寶僧正灌頂弟子。一長者。延長六年十二月十九日入滅。八十五。

醍醐一代 號般若寺僧正

第十二代觀賢僧正德行幷附法弟子 九人

長者次第記云。觀賢僧正聖寶僧正受法灌頂弟子也。延喜二年任權律師。元東寺凡僧別當也。聖寶僧正拜賀之時。從師持三衣筥。見者隨喜之。○同六年七月七日加任三長者。○同八年轉二長者。○同九年七月轉一長者。○同十年三月始御影供。東寺○同六月任少僧都。○同十九年九月十七日任醍醐座主。座主初也。○同月十九日任金剛峰寺撿挍。○同廿一年依觀賢上表。空海賜大僧正。賜弘法大師諡號。○延長三年三月廿三日任權僧正。○同年六月十一日卒。七十二。法夏五十四。結智拳印入滅。懺雀大頓滅亂云云。

德行記云。般若寺僧正觀賢。根本尊師之上足。當寺最初之貫首也。靈驗絕倫。奇特驚耳。尊師昔四國修行。漸到讚岐國。或人宅門邊五六歲計小兒遊戲。倩見之高貴相好面顯。佛法棟梁自備。尊師小兒云。父何。兒答云。殖田。又母問。答云家。尊師即入家乞食給。母奉見尊師生歸敬之思。申云。物食哉。即大豆飯新黑器盛奉羞。能食了令歸給。彼兒門外ニアリ。尊師云。イサ京東嚴物奉見。兒云急行京。尊師此兒懷走去。須臾上洛。般若寺庵室至撫育此兒送日月。小兒讀書一反受習再不問之。拔群聰敏只天之所受也。具足戒受。持彼無闕。重受修學不退。顯密優長。比肩無人。寬平法皇傳法灌頂師範也。法皇歸敬之餘。依勅命墳墓御陵之傍竝。此般若寺僧正驗德觸事繁多中殊貴忝事一兩事。大師御入定固閉廟堂無人開。其後八十餘年經僧正始御廟開奉拜見之處。

室內如霧其御形都不見。爰僧正悲淚涕泣。五體地投。彈指慙愧奉貴之。弟子雖生五欲之境從生以來未犯一戒。依何罪不奉拜之哉。此時大師尊容御顯如霧霽見日月。彼玄奘三藏渡西天之時。於毒龍窟拜如來眞影不異者乎。僧正成希有難遭之想。押渴仰隨喜之泪。奉剃鬚髮。奉覆新御衣。此時微風俄出來吹散古衣。其破衣之殘懸僧正御身。成希有思以扇奉扇之。其塵散失。其時僧正奉隨御弟子二人也。石山內供淳祐。香隆寺僧正寬空也。內供遂不奉拜。僅手以奉搜。其手雖經年月馥不盡云云。寬空事善惡不分明。於是僧正思惟云。於我難奉見。況末葉弟子哉。不得見人必定生疑。不如累石作墓永奉隱。則作墓固封戸畢。高德々行雖不可量。於此事者誠希有不思議也。此事傳紀等雖載之。（御イ）無憶記錄故不審也。而池上律師賴尊大師堂御弟子其時明匠也。

件傳言云。延喜時大師入主上之御夢想。我衣可送給云云。聖主夢驚。御檜皮色御裝束一具調。般若寺僧正御使高野山被送。僧正御廟開。大師住定印儼然坐給。彼御裝束奉被間次第如前。此香隆寺僧正寬空弟子廣澤僧正寬朝傳語。池上律師次第傳之。以前記錄無疑。此延喜御使御廟被開之時事也。右大弁定親朝臣云。件事正官日記在之。延喜廿一年十月廿七日事也被申。（是一）智證大師入唐歸朝時奉渡聖教中。有大日經義釋。般若寺僧正借之。智證祕深納經藏不借。僧正含恨送數日之間。件書自然闕失。智證大驚恠不知其故。然間內裡件書智證返給云。傳聞此書禪下所闕失也。仍返之云云。智證成奇特之思。奏曰。此書誰人陛下獻願聞其人。帝王咲曰。既得所闕之書。其餘不可知也云云。僧正以護法神令取之寫留。後進內裏令返與之也。後日園城寺僧正

行向道雄寺之邊。此寺又有當三弟子。三井僧其房中見件義釋。文點赫奕。智證親本不異。恠問。答云。以我師般若寺僧正御本所寫書也。如此靈驗不追維縷矣也云云。

─淳祐 號普賢院。又云石山内供。菅丞相子右中弁淳茂息。或嵯峨先帝苗裔云云。至下可明之。

─遍基 東大寺。般若寺。

─壹定 律師。醍醐座主。從御修法壇所參漫勝蕭々師了。天慶十年二月九日入滅。六十七。或七十五云云。

─平遍 東大寺。

右四人延長三年乙酉二月廿二日丙戌女、或記云。於東寺。灌頂院授之云云。同卜於般若寺傳授之。師主大僧都法務。年七十二云云。

─增命 元興寺。延喜廿二年七月九日受之。

─遍勝 内供重受。萊光寺別當。件寺孔雀經法始之。東大寺。清尾寺。

─寛救 東大寺別當

─法皇 寛平重受

─寛空 香隆寺重受

第十三代祖淳祐内供 號石山内供 幷附法弟子 五人

或抄云。淳祐菅丞御子淳茂子也。天神孫也云云。

或記云。石山淳祐内供。一期持齋一生不犯之人也。道心堅固隱遁爲本不望公請故不行庭儀之灌頂。依之以無作法之儀元杲授兩部之印可。示嫡々之大事。密教之明匠。悉曇之碩德也。自誓願曰。還中國興密教云。於佛前住正念結印誦言往生。天暦七年七月二日入滅云云。或天德元年七月二日云云。

─元杲 大僧都元方民部卿息。一元方入室。康保二年十一月廿一日於蓮臺寺受之。寛空僧正重受灌頂。委至下可記之。號延命院僧都。

天暦三年己酉八月廿八日亥角宿日曜無作法授許可。同日與印信。資年卅六。

─寛忠 寛平子二品兵部卿敦固親王二男也。大僧都。元東大寺。後移住仁和寺。貞元二年四月二日卒。七十二。

天慶九年八月廿八日受之

一仁豪（法相宗。右京高階氏也。寛喜廿一年講師。寛慶六年律師。天慶元年少僧都。）
天慶元年受之
一眞賴（石山口僧綱人也。）
長懷

第十四代祖元杲僧都（號延命院僧都）德行幷附法弟子（十六人）

長者次第記云。元杲僧都太政大臣基經公舍弟高經孫也。淳祐内供受法寫瓶弟子也。○天元四年十月廿一日任權律師。○永觀元年正月十六日加任二長者。○同七月依祈雨賞轉少僧都。○寛和元年於神泉苑修請雨經法依（元方）有法驗。雖可任僧正申改之。以先師内供賜大僧都了。花山法皇御持僧也。○長德元年乙未二月廿七日入滅（八十一。或七十六。不留遺骨向西方寂云云。）

德行記云。延命院大僧都淳祐内供付屬寫瓶上足也。内供自石山上醍醐中院。七八ケ年之間每日普請觀音僧正不仕。傳受兩部大法。究學瑜伽。然後元杲師範當流祖師被仰給也。元杲學業秀于斯密。靈德被于天下。村上御時康保元年中奉勅。神泉苑奉修請雨經法。七ケ日不降雨。今二ケ日申延。于自茅龍作合祈請。其茅龍漸搖動忽天昇。南門庭顛倒。雷聲盈滿。甘雨滂沱。茅龍虛空御。尾張國熱田宮寶前落。社司見之茅草作龍形。作不思議思。是納社頭寶藏畢。于今有之云云。其時又有青衣人乘雲渡神泉苑之方。賢人右府實資見之。是龍王渡也云云。卽又化右府日記云。如此奇瑞昔高祖大師勤行時池中現金色龍王現不異。又寛和元年六月廿八日此法始修。七月五日滿七日大雨忽降。其勸賞以先師元方大法師賜贈大僧都號。其時右金吾右筆記曰。七月戊申午剋大雨水源凡溢（弘法大師）。神泉御修法結願法之有驗可知。昔空海今元杲。誠是得請雨經之法人也云云。○凡修請雨經二ケ度。皆法驗

揭焉殊蒙勸賞。遂住上醍醐。門跡五ヶ年。偏勤念佛事業。生年八十二。安住正念取終遺言曰。我弟子中若欲致拜賀。當向西方奉拜極樂云云。上醍醐延命院郎此古跡也云云。私云。元杲遇二人師受法。初淳祐。天暦三年八月廿八日無作法。次寬空。康保二年十一月廿一日於蓮臺寺受之。後一定重受。但一定受法事本撲未勘也。

—明觀醍醐座主。延喜孫王。治安元年十月八日入滅。六十九。
永觀二年四月五日乙酉鬼宿木曜授之。年三十二。師位少僧都。七十一。

—仁海曼荼羅寺建立之人也。和泉國宮道維平息也。元高野雅眞公入室。號小野僧正。又云千心僧正。
永祚二年庚寅四月廿五日康午婁宿木曜授之。郎日與印信。師前大僧都。七十七。受者。三十六。委至下可明之。

—廣壽醍醐住僧。號峰上人。淡路守廣遠子。元杲所作三部祕釋。九會密記。灌頂次第。此人許之。
正暦二年正月七日傳授之。同日與印信

—定觀入寺中谷

—元眞僧都。左京人。菅三品文時息。元杲舍弟也。長德二年丁。於鎭西卒云云。辭職下向鎭西。依祈雨法無驗。永別宗三寶行遠國

—平耀アサリ天德元年十二月五日受之。三十六。師四十四。

—覺正入道正暦四年四月廿二日受之。

—雅慶小僧都

—覺緣

—義藏

—松興

—賀仲アサリ太元別當

—平儀

—平救

—惟靜

—半滅

第十五代祖仁海僧正德行幷附法弟子一條三條後一條後朱雀四代號小野僧正十九人

小野得名從此代始也。
長者次第記云。仁海僧正元杲灌頂寫瓶弟子也。○寬仁元年任權律師。請雨經法賞。年六十三。

○治安三年十二月少僧都。加三長者。○長元元年權法務。○同四月請雨經。第六日降雨。無賞。○同四年十二月轉大僧都幷二長者。○同五年十一日一月カ請雨經。初七日小雨三度。二日延修。又五日延修。十四ヶ日往中嶋殊祈念。以佛舍利奉龍王。雲霧忽聳。入夜降雨。無賞。○同六年十二月叙法印。一長者轉。去年五月祈雨賞云云。天台座主慶命作賀雨詩送之。大納言濟信振文筆造書遣之。件年也。○長曆二年任僧正。不經權。○長久四年自六月八日修請雨經。第六日赤蛇現壇下。忽大雨不止。十三日結願。先賜度者。次被許輦車。○寬德元年七月蒙請雨經宣。依不堪行步度々辭退。於住房修二七ヶ日。結願日大雨。今度無賞。凡祈雨法驗七ヶ度也云云。

永承元年丙戌五月十六日入滅。九十二。

德行記云。小野僧正仁海元杲付法寫瓶。嫡弟也。修請雨經法七ヶ度也。每度有靈驗。故世稱號雨僧正。長元五年五月修件法之時。池中嶋往詣殊致懇念。自嶋中紫雲立登。自壇下靈蛇出現。卽入池中。大雨降注云云。如此靈瑞每度不少。此度小雨降。人々賀中。僧正答云是非海之雨。千卷御讀經之驗也。海之雨雷電大雨可降也云云。後日如彼詞雷電降雨。天下稱美耳聒。長久四年正月五月至小雨不降。炎旱焦畝。天下愁吟越前代。七大寺十五大寺依勅祈雨不降。於天台山根本中堂二百人僧徒祈之無雨。大極殿大般若幷大仁王會八省千僧御讀經。凡雖盡力其術敢無驗。仍僧正仁海可修請雨經之法之旨宣下雖及四ヶ度。依老蘭每度辭退。綸言如汗。勅定猶難遁。遂始自六月八日勤修之。及第六日赤蛇現壇下終日大雨。仁海依召參內。卽被許輦車。賜度者。又賜七十五烟之封戶。僧徒輦車誠貽美談者也。

如此靈驗之中第一不思議。僧正依御堂關白請令勤御祈之間有御對面。然長一丈許婦中門入。恠奇人出來弓矢ハケテ大閤奉射。僧正結印契誦神咒以身奉碍。即僧正左股中。又閤白見之。餘人不見之。其矢跡瘡成老後猶不愈。仍常令湯治之由眞僧法師語之云云。是則師内大臣殿以二位新發。高二位成忠子。音蓮阿サリ是也。令修大元祕法之間。大元明王射給也。於末代第一之勝事也。自餘德行不遑毛擧云云。

小野曼荼羅寺事

醍醐徃新抄云。夫曼荼羅寺者。長元年中之建立。仁海僧正之舊跡也。爰僧正母一人相具孝好至深。或時依病惱逝去。于時僧正亡魂後生祈甚。或時思惟。我小野仁海僧正被稱雖然亡靈不知出離。欲知其所在。修阿彌陀護摩送數日。或時觀念内無夢母現曰。我汝雖母依婬欲熾盛罪感畜衆果。今京四條邊高村馬屋葦毛馬成有。時々苦悲思遣云サメ〳〵ト哭失。夢覺戀慕淚無限。不如尋見。車飛高村門外立寄給。亭主出驚曰。僧正何事御出。二世願望滿足驗云云。僧正仰此由不論代進云云。此馬召具小野寺歸。是送數日現母思不替養育意無類。或日思案。老少不定世中。我前馬前死滅。大經藏聖教取出彼馬負東寺追返々々遣。三日計アリテ中路亡滅。悲歎淚押。皮トカセ肉骨構葬所假等無間緣。即身成佛直體開眼給。彼皮兩界一鋪曼荼羅圖。安置彼寺。寺號改名曼荼羅寺。或時母夢現巍々告曰。依御邊祈行生都率天證佛位云云。彌又歎喜淚無限。誠殊勝靈德也云云。

成典 權僧正。圓樂寺。一長者。號圓堂僧正。正曆六年十月一日受之。師四十一。受ヶ卅七。共爲凡僧。或人語曰。成典成人之後。本師不被許兩界。仍從仁和寺渡小野。隨仁海僧正遂之。依無儀世人不知之云云。

覺源 又深覺僧正入壇弟子。花山法皇御子。醍醐座主。一長者。明觀入室。治曆元年七月十七日入滅。六十六。

治安二年十二月十四日入壇。廿三。師主年六十八。

―成禪 弁成房上人。

長元九年十一月十一日受之。

―慶盛 清住寺上人。入唐。義範兄也。

長元九年十二月十七日入壇大血脈。長曆三年十二月廿九日入壇云云。

―寂圓 入道。號大理興房。住上醍醐。號桂入道中納言。治曆元年七月十七日入滅。六十六。

長元九年十二月廿三日受之。

―信覺（眞イ） 入道。往生人也。敎忠卿第四男也。康保四年出家。

長曆二年三月十二日入壇。

圓照 入道。俗官號中納言顯基。卅八出家。號東北房。

同三年己卯正月廿日己亥 房宿。金曜。於小野授之。持金剛衆八人。讃衆十人。嘆德不救。

―延儀（仁イ） 法橋。叡山胎藏許。

同三年正月廿一日授之。

成尊 號小野僧都。興福寺住僧。後三條院御持僧護。得小野曼荼羅寺。

同三年九月三日入壇。廿四。師主八十五。教授寂圓。至下可明之。

―常寂 入道。北尾上人。

同年十一月廿四日授之。

―行照

寂照

聖照律師 仁和寺成典僧正入室。

―護忍入道 後中書王息。號桂御房。

―慶眞 アサリ 於眞言院勤仕延命御修法。僧正手代云云。修學不退僧也。

―觀杲 入寺。號土佐。往生人也。

―尋聖 大僧都。仁和寺。

―法圓 太元別當。

―性信 長和親王。號大御室。三條院宮。

後冷泉後三條二代

第十六代祖成尊僧都德行幷附法弟子八人

或記云。興福寺仁盛威儀師猶子也。實父延命丸子也。

長者次第記云。成尊僧都俗姓不分明。仁海入

室寫瓶弟子。延久元年任權律師。同三年加三長者。同六年轉少僧都。同十二月一長者。同四年十月一長者。寺務三年。延久六年改元承保元年甲寅正月七日入滅。五十九。或記六十三云云。徳行記云。小野僧都成尊仁海僧正入室寫瓶之正緣也。康平八年請雨經御修法時第六日降雨洪沛。國土普潤。于時東宮。後三條天皇。効驗感思食御殿。小緣令下立給。雨御子令受令飲給畢。法之而曰何事如之哉。今度御修法之間。或人雜色男神泉苑東大宮面過不能言語。其身病惱。妻子恠明醫雅忠令問之處。答云。汝是見威徳龍王歟。卽加療治之後三日平愈云云。三ケ日以後如案蘇生語之。龍王神泉池出天昇。是見詞止不語云云。誠末代美談也云云。

┃義範 肥後國人。藤原山陰中將七代孫。散位好政子息也。少僧都。號遍智院。

天喜二年甲午七月廿一日壬午畢宿。金曜。授之。卽日與印信了。師主四十三。三十九 資卅二。于時律師。委至下可記之。

┃範俊 號小野僧正。又云鳥羽僧正。仁威威儀師子。覺法親王御師。天永二年四月廿四日入滅。七十五。

延久三年辛亥七月十四日受之。卅四。師主六十。大血脈五十六云云。

┃明算 高野山籠。號中院阿サリ。嘉承元年十一月十一日入滅。六十六。

延久四年十二月廿七日受之。五十二。

┃明快 僧都。興福寺。

┃源尊 阿サリ。號大乘院。

┃行秀 大法師。

┃智照 權僧正。

┃行照。

白川堀川二代

第十七代祖義範僧都徳行幷附法弟子 四人

或記云。藤原山陰中將七代孫。散位好政子也云云。

長者次第記云。義範俗姓不分明。成尊灌頂寫瓶之弟子。應徳三年十一月加三長者。〇同日

少僧都。寛治二年三月依病辭所職。同潤十月五日卒。六十六云云。

大血脉云。承曆三年五月廿七日中宮御産御祈。依宣旨孔雀經法修之。伴僧十六口。五七ヶ日結願。其後經六ヶ日皇子誕生。堀川院是也。乍置長者二人勤之。爲面目爲非例。又寛治元年八月十五日依　勅宣修請雨經法。自當日午刻三ヶ日夜間降雨。第四日結願。勸賞大僧都。兼宣云云。

德行記云。遍智院得名事別可習之 遍智院僧都義範成尊僧都寫瓶上足也。義範齡廿歲許祖師僧正隨逐其特僧正胸所勞急也。僧正經藏弘法大師御五古取出胸當義範示云。汝大佛頂タラニ誦我胸加持云云。義範隨命奉加持之處。忽以平愈。僧正殊隨喜感歎可爲將來法燈之旨深記別。或時於遍智院持佛堂獨言談。承任等成奇伺見更無人。猶伺之。繪像大師御影互言談云云。凡奇特之至非言語之所及。繪像在院家。此院家昔觀賢僧正舊跡。今殊僧都加綵餝爲本房云云。

遍口鈔云。遍知院口決。道教記 義範與範俊祈雨之法相論(論カ)之時。範俊永保二年七月勤修此法。義範大確執。於上醍醐准胝堂大佛頂法始行。然而範俊懇懃令祈間。既雨降時。義範大佛頂法小咒誦。以五古獨古令加持時。雲加持五古也形獨古ノホソキナリ 黑雲四方散終不降雨。失面目結願了。那智籠居 其後六年經。寛治元年八月義範僧都オホセヲ承伴法勤修。降雨スミヤカニシテ天下潤。一門美目末代龜鏡專有此事。其五古獨古師資相承于今有取出令見云云。

或抄云。比叡祭時競馬鞭加持。一方大御室一方義範也。大御室御加持閑憑中仁示云。予加持定可勝。雖勝定可死。若死恐不可加持云云。彼隨人申云。設雖死競馬以勝可爲家面目云云。仍義範鞭加持罷立。果競馬勝々負鼓處

舉鞭打大鼓云云。大御室棧敷御覽我方競馬屓思食彈指。義範方隨人馬落死了云云。

―勝覺左大臣俊房公息。醍醐覺源僧正入室。定賢法務灌頂重受。醍醐座主。號三寶院權僧正。東大寺廣隆寺嘉祥寺別當。

應德三年丙丑七月廿二日授之。三十。師主六十四委至下可記之。

―定尊阿サリ。號妙法房。若狹守貞任子。與勝覺同日同壇重受。

―懷俊松本已講。師主五十七。

承曆三年二月八日丁未井宿。水曜。授之。

―經俊號高野山阿彌陀入寺云云。

一當流座主相承事

第十六代仁海付法

覺源僧正德行幷附法弟子四人

元杲座主＜仁海・明觀座主＞覺源座主―定賢座主等

大血脈云。花山院御子。明觀座主入室。仁海僧正灌頂弟子也。長久四年十二月叙法眼。永久五年十月直任一長者。同廿六日權少僧都。天喜二年六月兼法務。同五年十月大僧都叙法印。康平五年五月任權僧正。治曆元年七月十七日入滅。六十六。

―良深石山少僧都。彈正弼正信子。深觀僧都入室。承曆元年八月廿一日卒。五十三。

天喜五年六月五日授於東寺之。卅三。

―覺俊號大谷阿サリ。伯親王息。東寺凡僧別當。

康平二年二月八日癸酉井宿。火曜。於醍醐寺授之。初胎。後金。

―定賢大僧都。宇治大納言隆國男。母賴國女。一長者法務。醍醐座主。康平二年十月七日卒。

康平三年十二月廿八日於圓堂授之。卅二。師主六十一。

―覺禪阿サリ。號嵯峨。

第十七代覺源付法

定賢法務德行幷附法弟子三人

長者次第記云。隆國卿息。覺源受法灌頂弟

子也。○康平三年任醍醐座主。卅七。○永保元年正月二日長者少僧都。○應德元年九月一長者。○同三年兼法務。○寬治二年五月廿一日爲祈雨修孔雀經法。廿二日廿八日兩度降雨。結願有天感任權大僧都。○永長元年二月叙法印。寺務十八年。號醍醐法務。○康和二年十月七日入滅。七十七。

一勝覺 三十九重受。

嘉保二年十二月 昴宿。日曜。 於醍醐寺御在所受之。色衆廿人。教授懷深アサリ。誦經賴照アサリ。嘆德澄慶アサリ。

一林覺 廿九 隆蓮智院律師。肥前守重房息。

同三年十月廿九日於醍醐寺釋迦堂受之。色衆十人。教授勝覺。

一覺仁 內大臣能長公息。號石山律師

康和二年五月於醍醐寺無量壽院受之。色衆十人。教授勝覺。

一當流範俊相承事

第十七代成尊付法

範俊僧正德行并附法弟子 八人

長者次第記云。威儀師仁勢眞弟子。成尊入室寫瓶弟子。○寬治六年法橋。五十六。上皇御祈賞也。○長治元年五月直任一長者。于時法印大僧都。○同二年五月兼法務。○天仁二年十月任權僧正。寺務九ヶ年。○天永三年四月廿四日卒。七十六云云。

一仁源 色衆六口。寬治五年於小野受之。教授教尊

一嚴覺 重受。宰相恭平息。勸修寺信覺僧正入壇資也

康和四年十二月廿日於鳥羽壇所授之。師主 六十五。受者 四十七。大アサリ所勞間無作法。

一良雅 號大乘院。基賴子。保安三年四月十四日入滅。

興嚴覺同日同壇受之。

勝覺 四十九重受。

長治二年十二月十九日入壇。四十九。師主十六八

靜誉教授幷供養法嚴覺法眼。誦經林覺アサリ。

嘉承二年十二月九日庚寅畢宿。木曜。於鳥羽壇所授之。

懷俊重受。靜譽同壇。授本已講。

圓深高野山籠。

覺法親王重受。高野御室號。

天永元年十二月九日於觀音院本授之。

鳥羽一代

第十八代祖勝覺權僧正德行幷附法弟子廿五人

大血脈云。勝覺僧正左大臣俊房公息。義範定賢灌頂弟子也。○保安元年十二月轉大僧都。○天治元年正月加二長者。○同二年正月兼法務。○同十五日一長者。○同五月權僧正。○大治三年六月隱居醍醐寺。○同四年四月一日卒。七十三。寺務四ヶ年。號醍醐權僧正。又云三寶院權僧正。

德行記云。權僧正勝覺義範僧都之付屬寫瓶弟子。靈驗無双無比肩人。○永久請雨經法奇瑞奇特皆在人口。不能注之。○寬治二年清瀧權現託權僧正。于時アサリ。有種々瑞祥。速莊嚴房內親父堀川左府俊房公召寄在種々託宣。其詞如指掌果無違。仍任御託宣旨山上新造寶殿。○同三年造畢。四月四日奉遷新宮。次。○承德元年四月十七日下醍醐寶殿奉勸請。次○元永元年三月十六日於社壇寶前被（始り）治行清瀧會。元是於本堂前行之。仍釋迦會櫻會根元如此。此時醍醐殊興行三寶院建立給也。公家十ヶ寺別當被補各其寺。令興行希代事。臨終正念瑞相等在之云云。

或記云。勝覺僧正左大臣源俊房公息。母越前守良經女。或時母夢白馬入懷中見。不經幾時

節子。釋迦如來入胎瑞相也云云。
或抄云。勝覺覺源僧正入室。値三人名師傳受法流。○初義範。應德三年丙寅七月廿二日。三十。入壇受法。是名嫡家相承。○次定賢。嘉保二年乙亥十二月八日辛□灌頂受法。此名座主相承。後範俊。長治二年乙酉十二月十九日。四十九。入壇受法。是名小野相承。此三人法流相傳安置故號三寶院流云云。
私云三寶院得名事別可習之。
一三寶院得名事在重々習。別可知之。

一定海 號三寶院前大僧正法務。右大臣顯房公息。醍醐座主。
康和三年辛巳十月廿六日入壇。年廿八。師主四十五。

一仁寛 號東院アサリ。又號伊豆アサリ。配流伊豆國。改名蓮念。左大臣俊房公息。勝覺舍弟。

一澄成 號大谷アサリ
康和三年三月十九日入壇。六十二。

一兼俊 圓林房
長治三年二月十九日入壇。

一靜懷 アサリ。金峯山。

一聖賢 號三密房アサリ。金剛王院流元祖。本名賢仁。久安五年正月四日入滅。六十四。
嘉承三年三月七日 鬼宿。日曜。入壇。廿六。師主五十二。

一賢尊 如意房供奉。

一賢覺 號理性房法眼。理性流根元。大安法琳東安寺別當。覺性親王受法師。保元元年三月十六日入滅。結蓮華印。七十七。
嘉承三年四月五日 鬼宿日曜。入壇。廿九。師主五十二。

一澄雅 號密藏阿サリ 廿五。
勝實 重受。筑前アサリ。

一勝成 號心蓮房アサリ。重受。兩人同日。
增忍 阿サリ。改名聖仁。高野山籠。喜見房。天永元年受之。
公觀 阿サリ。遠江成就房 遠江守大房子。
永久六年三月八日賜印信。

一定祐 號戒光房アサリ。

一維觀 內匠頭基光子。號教行房。

觀恵持寶院アサリ。永元二年十二月廿九日入壇。

圓尊號金輪房。高野。

蓮覺式部上人。

淳寛アサリ。三條濕宰相宗政息。

賢圓廣隆寺。號大智房アサリ。

寛運僧都。仁和寺。參議爲房卿息。大治二年三月受之。重受。

源覺僧都。號木寺僧都。左大臣俊房公息。仁和寺大教院。大治三年正月二十四日受之。重受。

嚴寛巳講。號定法房。仁和寺。

覺觀アサリ。號大將アサリ。又云書寫アサリ。左大臣家忠公息。大治三年十二月三日受之。

蓮圓廣隆寺。

崇德一代

第十九代祖定海大僧正號三寶院大僧正德行并附法弟子十四人

長者次第記云。定海大僧正。右大臣顯房公息。勝覺受法灌頂弟子。○長承元年閏四月叙法印。○同二年五月任大僧都。○同十月補一長者。○同三年七月兼法務。○保延元年任權僧正。○同二年六月長者并法務辭之。是覺鑁上人依高野執行亂妨之故也。東寺一門衆徒依有訴訟。以高野如本被付長者。仍還補長者。○同三年正月轉僧正。超越興福寺別當權僧正隆覺之間。南都衆徒入洛。隆覺同轉僧正。僧正二人相並初例也。○同四年轉大僧正。○永治元年十二月依病辭諸職。○康治元年十二月補本職。○久安元年又辭諸職籠居。寺務十三年。○同五年己巳四月十二日卒。七十治。云云。

德行記云。法務大僧正定海。勝覺付法寫瓶弟子也。○天承二年。長承元年。閏四月十四日俄加東寺二長者。是可被修孔雀經法雖應其撰。非長者不修此法之故俄加之。即自件日被始行。修中依有御夢想。同廿一日當結願日忽叙法印。○長承二年依御持僧勞任權大僧都。美談万代之珍敷事也。貴賤都鄙同歌讃之。○同十月補一長者。○同三年待賢

門院御病惱加持。應是奉仕即御平愈。勸賞任法務。賜御衣。被牽龍蹄。御出之時依勅公卿大臣皆悉下庭揖之送之。○保延元年十月依御持僧勞任權僧正。此靈氣希代ノ惡靈也御發心又奉加持由宣下。依老窮再三雖辭申。無勅許問。今度愛染王御修法修之。七月二日御發日也。先奉授御戒。次誦神咒。加持之終日祇候例時剋一兩度有御氣分。大略令落給了。同四日如一昨日御戒後奉加持。自朝及暮無御氣分。上皇御幸終日無還御、公卿大臣濟々焉。已令落候之間。上皇感歎。宮中鼓動。依勸賞之沙汰。按察大納言實行頻往返。自內裏有御消息。今度之靈効揭焉也。早可被補大僧正云云。于時權僧正。上皇又仰此旨。而僧正奏申曰。大僧正一身之榮耀也。尙非滿寺之慶賀。賜阿サリ（五口カ）欲寄灌頂院。三寶院。是心中之懇丹也。若有御許者吾許欲申給。實行卿被奏聞之處。勅答云。於今度者靈能猶難謝思食。早加今一口可爲六口也。御衣御馬如先度。又月卿雲客之外藏人以下女院侍宮之侍武者所之衆皆悉扈從庭上。圍繞車前後。凡究眉目於一身。貽美談於萬代云云。○同三年正月超越隆覺轉僧正。超僧正是初例也。○同六年賜阿サリ五（ロカ）古重置灌頂院。仁王經法賞也。此法被行賞是初例也。是內裏御惱殆及危急。三七日修法忽以御平愈。仍殊蒙賞初例集一身。○久安元年八月諸職等皆以辭退雖上辭狀。及四ケ度不被許。然而遂以遁世。偏修淨土業。臨終尅誦法花唱念佛入滅。異香薰紫雲聳云云。

一元海　大僧都。源大納言雅俊卿息。保元元年八月十八日入滅。六十三。重受
天承元年辛亥四月十四日入壇。三十八。師主五十八。

一隆賀　號小田原アサリ。嚴觀房

一淳仁阿サリ筑前。石山。
一行海侍従律師。修理權大夫行宗子。
一覺鏡大輔アサリ。重兼息
一行朝法橋。右少弁定通子。林覺律師弟子。遍智院相承地。
一宗海民部卿阿サリ。宗通子。
一乘海大僧都。師重子。
一豪海權少僧都。雅兼子。
祐淳已講、
一眞海アサリ。
一一海尊勝房アサリ。
一覺海和泉法橋高野。
一良勝三位アサリ重受。

崇德近衞二代
第廿代祖元海大僧都德行幷附法弟子八人

長者次第記云、元海大僧都。京極源大納言雅俊息也。定海入室灌頂弟子。仁平二年五月任大僧都。同十二月加二長者。保元元年七月十八日入滅。六十三。云云。

一豪海少僧都。改名果海。中納言雅兼息。重受。
久安六年八月廿三日受之。師五十七。
一良海阿サリ大將。隆覺僧正眞弟子。
一雅寶大僧都。卅三。寛信入室。師主六十二。中納言民部卿顯賴卿息。
久壽二年二月十七日於三寶院受之。
一寛海大納言僧都。公行卿息。座主。
保元元年五月廿日受之。師六十三。資廿二。
一一海已講重受。初定海入壇弟子。松橋、
一宗海阿サリ重受。
一眞海阿サリ重受。
一實運本名明海少僧都。左大臣俊房公息。勝覺入室舍弟。覺信法務灌頂弟子。法相三論兼學人。
保元元年六月十五日重受無作法師六十三。資五十二。

後白川一代
第廿一代祖實運僧都號勝俱胝院僧都或號醍醐僧都德行幷附法弟子八人

或抄云。勝俱胝院僧都實運本名明海。元海付法嫡弟

顯密碩學名匠也。元是勝覺舍弟入室弟子也。依爲佛法器量內々三寶院付弟被思食之處。其比定海右大臣顯房御息權威無比故。依之明海恐定海欝憤。醍醐忍出移勸修寺。寛信法務爲弟子。彼法流稽古無双也。而間法務忝思食。附法入相定仍於勸修寺送數年之處。或時如何體篇曰アリケルヤ法務附弟思案變改也。依之明海無本意思食。竊觀修寺隱出醍醐還住處。醍醐衆徒等申彼明海事。自門名德慮外他寺移也。幸當山還住上哀元海附弟奉成ハヤト申テ此事元海被申タリケレハ。元海云。尤好事也。雖然彼明海顯密碩學也。我是短才也。定難成弟子云云。又醍醐法師等明海此分申。明海云尤悅事不過之。吾住當山可爲當流相續之器之處。恐定海權命移他門。然而歸當山事偏當流懸望志願也云云。依之成元海附弟法流悉傳受。厚双子淸書本令授與也云云。元曆元年庚辰二月廿四日入滅云云。

私云。或血脈抄等寛信法務明海改名實運調伏故明海或大威德法或炎摩天法云云頓死云云。此事大虛說歟。其故勸修寺寛信仁平三年三月七日入滅七十。也。而實運永曆元年二月廿四日。五十六入滅也。既寛信八年以前入滅大相違事也。如何々々此事可決

或記云。實運兼學三論。或時奈良維摩會竪者俄闕。而依勅宣以一夜之稽古勤之。其時秀句云。精義三年之功勞。竪者一夜之稽古云云。

―乘海 大僧都。醍醐座主。左大臣俊房公孫。中將師重息。子時權律師。治承二年五月四日入滅。六十三。
保元二年七月廿七日庚寅受之。師五十三。資四十二

―章寶 遠江アサリ。菩薩房法印。

―寛明 阿サリ。實運最愛弟子。雖然早世。
保元三年戊寅十月八日宅宿。金曜。於三寶院受之。私云。保元。記者此時記也。

顯杲已講。密善房。三十七。寛命同壇。治承、、卒。五十八。

—勝憲 改名勝賢。醍醐座主少納言通憲息。西信入道。建久七年六月廿七日申刻入滅。五十九。

平治改元 保元四年四月十六日於三寶院受之。師五十五。資二十

—豪海 内供。

平治元年十一月廿日庚子受之。

寛照 近江。重受。勸修寺。

—眞海 阿サリ。

第廿二代祖勝賢僧正 二條六條高倉安德後鳥羽五代 號角東院僧正 德行幷附法弟子 廿八人

大血脈云。勝賢本名勝憲。少納言通憲息。實運受法灌頂弟子也。○元曆二年八月任權僧正。○文治二年十二月加二長者。○同五年十月退二長者。○建久三年 遂補二長者 東大寺別當。○同四年五月辭長者。○同七年六月廿二日入滅。五十九。云云。

寛昭 阿サリ。仁和寺。

治承三年己亥四月十二日庚子 危宿。日曜。於三寶院授之。師四十二。資四十四。色衆十六口。覺鏡 嘆德。隆賢 誦經。眞海 教授。

私云。當流治承記此時灌頂記也。

—眞賢 大夫雅頼卿息。

壽永二年五月十七日於上醍醐角東院受之。師主四十六。色衆八口。

—守覺 法親王。仁和寺北院御堂。

比院祕記云。壽永二年十一月一日不兩部灌頂(印カ)即明傳受勝賢法師了云云。

—成賢 宰相權僧正。櫻町中納言成範卿息。勝賢甥也。

文治元年乙巳十一月廿五日於三寶院授之了。師四十八。資廿四。色衆十二人。歎信アサリ 誦經。實繼法眼 嘆德。

實繼 本名實信。大納言公保息。建仁四年正月廿一日卒。五十一。文治二年十二月廿二日受之。師四十九。資卅二。重受。

祐賢越後法橋

―任賢上總アサリ。

右二人文治三年十月十三日受之。

―靜遍大納言。平大納言賴盛息。禪林寺。文治四年十月十一日授之了。

―定範民部卿成範卿息。成賢舍弟。

同十月廿日受之。師主五十一。

―乘雅大臣。

文治五年二月受之。師主五十二。

―範賢中納言。石山座主。成範卿息。成賢兄弟。

同年十二月十七日入壇。

―賢增アサリ

同年十二月廿一日於角東院受之。色衆六人。無布施云云。

―海淵丹後。建久元年十二月廿三日入壇。重受。

―圓靜宰相入道。

―良範民部卿。成範入道息。安祥寺アサリ。賴眞弟子也。

右二人同日受之。

―成賓重受。勸修寺。

建久二年十二月十六日於三寶院受之。三十三。色衆八人。

―宗遍重受。仁和寺。

建久三年十月廿八日。丁卯心宿。金曜。於三寶院受之。色衆八人。

―仲覺觀明房。金峯山。於御在所授之了。

―能遍仁和寺。

建久六年十二月十六日於三寶院受之。師主前僧正五十八。色衆十八人。誦經定範律師。嘆德成賢律師。教授實繼法眼。

―實賢大夫左馬權頭基輔息。勝賢外戚甥也。

建久七年五月三日壬午入壇。師權僧正五十九。受者二十一。色衆十二人。誦經成賢律師。嘆德能遍律師。教授定繼法眼。

土御門順德後堀川三代　號遍知院僧都
第廿三代祖成賢僧正德行幷附法弟子廿人

長者次第記云。成賢僧正櫻町中納言成範卿息勝賢僧正灌頂寫瓶弟子也。○正治二年十月十七日轉少僧都任醍醐座主。○承元二年三月轉任大僧都。○同三年十二月十七日加任三長者。四十八。○建曆元年七月廿六日任權僧正。號遍知院僧正。○寬喜三年辛卯九月十九日入滅。七十。云云。

勝賢自記付法狀云。爰成賢者年來之師弟骨肉親知。勝賢殊依隨喜求法志契約已深。就中祕密器量末代難遇人也。且爲思師跡且爲報佛恩。此鈔幷所持之尊法等悉以所付授也。此鈔中灌頂大事代々口決授之畢凡於件一事者祖師成尊義範勝覺定海等皆臨病床被授之云云。實是道之肝心只有此者歟。仍祖師之門弟其數雖多。傳之者只嫡弟一人也。餘人全不聞名字。然者偏爲不斷佛種也。必以此結緣生々常爲善友知識。弘法永期成佛云云。

德行記云。遍知院僧正成賢付法寫瓶也。名譽不耻中古。靈德雖被當時。近世之事舉其德行還可有憚。就中建壇修法八十度之內。護摩幷私修法除之。修大法十四度也。每度有驗蒙賞。

高祖大師記云。建壇修法五十一ヶ度云云。恐越高祖權跡歟云云。

─勝海 大納言律師。唐橋源大納言通資卿息。號勝倶胝院僧都。

元久元年甲子十一月十五日於遍知院受之。師四十二。資三十二。色衆廿人範賢僧都。唄。顧。呪願。嘆德。教授。定範僧都。誦經。護摩。大アサリ。兼行之。布施取嚴親亞相以下月卿雲客等來臨。

─定範 民部僧都。重受。中納言成範卿息。成賢舍弟。

元久元年十二月十八日於醍醐覺洞院受之。受者四十。色衆六人勝海律師唄。教授。

─範賢 僧都。重受。每作法。中納言成賢舍弟。

定範同日同壇。受者四十三。

┃任賢大法師。下野アサリ。

元久二年二月十四日壬寅於角（而歟）東院授之。

師四十。色衆十二人。

┃深賢内供。號地藏院法印。

元久二年五月九日丙寅於遍知院授之。色衆十二人。誦經公命。嘆德定範。教授勝海律師。

侍從

┃淨眞アサリ。號松橋法印。

建暦二年壬申三月廿六日於三寶院受之。色衆十二口。範賢大僧都嘆德。勝海律師教授。行嚴律師護摩。

越中

┃賢寛大法師。

建暦二年五月十四日己未於遍知院授之。無色衆等也。

刑部卿

┃行嚴律師。刑部卿忠行三位息。

僧都勝海教授。アサリ任賢。アサリ淨眞誦經。アサリ憲深讃。

帥

┃憲深アサリ權僧正。侍從通成息。中納言成範孫。成賢甥也。醍醐座主。號極樂房。後改報恩院。

建保二年十二月房宿金曜。於三寶院受之。色衆十二口。

左衛門督

僧都勝海教授。律師深賢嘆德。アサリ信惠散花。アサリ淨眞誦經。

┃光寶法印。重受。光雅中納言

左大臣

僧都行嚴嘆德。律師全賢教授。律師深賢誦經

┃敎深法眼。太政大臣公房公息。

承久三年五月十五日箕宿、日曜。於遍知院受之。色衆十二口。

大納言

僧都全賢教授。僧都行嚴嘆德。律師深賢誦經　律師憲深護摩。

┃靜遍大僧都。重受。池大納言賴盛卿息。

承久三年十二月三日室宿。日曜。於遍知院受之。無色衆

大納言

┃道教法眼。號遍知院大僧都。唐橋源大納言雅親息。

貞應元年己午十二月廿日危宿月曜　於遍知院受之。受者卅三。色衆十二口。

大僧都光寶嘆德。教授。僧都行嚴誦經。律師深賢護摩。アサリ任賢散花。

布施取月卿雲客等來臨。委在別。

―經圓アサリ。高二位經雅卿息。

貞應元年十二月三日室宿。金曜。於遍知院受之。色衆十二人。

行嚴唄。僧教授。深賢嘆德。律師淨尊誦經。

―賴賢大法師意教上人。

貞應二年九月廿一日柳宿。月曜。於觀心院受之。

律師淨眞唄。教授。律師憲深誦經。アサリ孝賢護摩。

―聖海アサリ宮法印。惟明親御息。醍醐座主。

貞應二年十一月廿五日心宿。日曜。於三寶院受之。

法印定範唄。教授。僧―行嚴嘆德。法眼道教護摩。律師深賢誦經。

アサリ任賢散花。

―道禪僧都。唐橋大納言通資卿息。醍醐座主。

嘉祿元年七月十六日於遍知院受之。色衆十六口。

法印光寶唄。咒願。僧都行嚴誦經。法眼道教教授。律師淨眞護摩。

―教性アサリ。法印大僧都。池二位光盛卿息。

嘉祿二年十二月廿七日於遍知院受之。色衆十二口。

法印光寶教授　僧都行嚴嘆德。法眼道教護摩。

―守海アサリ。守通中將息。大納言通資卿孫。

安貞二年戊午三月四日於遍知院受之。色衆十二口。

律師淨眞唄。咒願。教授。嘆德。律師孝賢護摩、律師藏尊誦經。

―實深法眼。中納言公國卿息。權僧正。醍醐座主。三長者。後憲深重受。安貞二年四月廿三日於遍知院受之。色衆十六口。

僧―行嚴唄。咒願。嘆德。僧―道禪教授。道教護摩。律師深賢誦經。

律師憲深散花。

四條一代　三寶院遍知院覺洞院西　南院大智院五ケ院主　遍知院大僧都

第廿四代祖道教大僧都德行幷附法弟子一人

或記云。遍知院道教大僧都。唐橋源大納言雅親息。成賢附法嫡弟也。稽古抜群能書達者也。雖然早世之故法流繁昌少之。嘉禎二年五月廿六日入滅。廿七。云々。

成賢自記付法狀云。師資相承之院家庄薗本尊聖教道具重法悉讓與道教法眼畢。就中宗大事又相副先師之別記授委細口訣。吾願如此。不可餘念者也。

寛喜三年八月廿一日

前權僧正成賢云々

又云。此口決先師僧正祕密之至。一期之間不被口外。今依爲嫡弟授道教畢。

沙門成賢云々

―親快 法眼。大納言雅親息。道教舍弟。號角洞院法印。元仁和寺居住。釋迦院弟子。

嘉禎二年五月廿四日無作法受之。廿二。

道教附法狀云。當流大事等授自鈔畢。雖無其恐爲不斷佛種也。於具支灌頂者。任申置之旨可有其沙汰。仍一通書進之。委細之口決披別記可得其意之狀如件。

嘉禎二年五月廿四日　道教

親快法眼御房

一地藏院讓置書狀事

親快法眼爲舍弟穩便者候之間授印可。世間出世事申付候了。但不授具支灌頂。必奉隨御邊可遂具支灌頂之由申置候。其條又如本意御沙汰候者二世本懷候乎。仍故申候也。恐々謹言。

五月廿四日　權大僧都道教

謹上　地藏院御房云々

或記云。具支灌頂地藏院深賢讓置。一ヶ大事御薗淨尊讓置云々

一親快無作法灌頂事

相覺二卷血脈抄云。問。道教僧都三寶院正緣之段無疑。但道教早世之間。依年齡未

滿不授傳法灌頂於親快。纔只授許可之密印云々。依之親快曆仁年中對深賢法印遂其節訖。然者於三寶院正流者可云付法斷絕歟如何。答。此事甚不可然。隨時緣作法灌頂之有無自他流繁多也。何以無作法可云斷絕哉。道教入滅之刻授無作法灌頂於親快。宗之大事悉相續之。但於具支之儀式者逢深賢法印可遂之旨遺言有之。(其遺狀在別之。)是則淳祐內供元杲僧都之舊例也。仍深賢授親快法印表白詞。彼內供之舊儀之旨載之。爾者元杲僧都末葉何人痛親快之受法乎。就中當流之外小野之諸流正緣皆以斷絕。具如下抄矣。

又廣澤流大御室(性信)弟子寬意大僧都爲正緣被授中中御室。(覺行)中御室御早世之間。高野御室。(覺法　中御室御舍弟)不及御灌頂。仍寬助大僧正爲大御室付法。被授中御法流於高野御室畢。近來高雄一品御室(性仁)法流被預置眞光院禪助大僧正之刻依無灌頂。禪助繼血脈於開田准后法助。爭令忘我流之失。可學當流無作法之難乎云々。

又云。報恩院實深弟子覺雅法印時。六條若宮別當職爲賴助僧正被奪取畢。爲彼訴訟下向關東。於彼境死去。○問。(報恩院)憲淳僧正對覺雅雖稱遂印可。入壇灌頂之義無之。隨誰人受彼儀式耶。答。對于願行上人受之。仍報恩院實深法流大略至于覺雅可謂斷絕者歟云々。其外例多端故略之。

後嵯峨(深草龜山三代)
第廿五代祖親快法印(號角東院法印)德行幷附法弟子　九人

或記云。覺洞院法印親快。唐橋大納言源雅親息。道教僧都付法嫡家也。嘉禎二年丙申五月廿四日受無作法灌頂於道教。曆仁二年己亥十二月三日受具支作法於深賢。是

則任先師之遺命也、例如延命院元杲、初淳祐受無作法之印可。後受寬空作法儀式云云。
又建長年中憲深受印可、白表紙傳受之、
建治二年五月廿六日入滅、六十二

一實勝 太政大臣法印、號遍智院法印、又號西南院法印、醍醐座主、太政大臣公經男、公相公猶子。
文永元年甲子十二月。壁宿火曜甲辰金剛峯日、於上醍醐持寶院受之 色衆十二人、師五十、資卅五、受者四十二。

一賢親 右衛門督大納言、受者四十二、
文永元年甲子四月十二日 危宿金曜、於持寶院授之 重受無作法。

一親尊 中納言律師、中將公繼子
弘長二年正月十四日於同院授之。印可 受者廿六。

一宗憲
文永六年己巳三月十二日 軫宿日曜、於地藏院授之。印可、受者廿九。

一我覺 慈光房、住仙灌寺
文永七年五月十日己酉於同院授之 印可 受者卅四

一賢俊 讃岐公。權少僧都
文永八年辛未十二月十三日 鬼宿金曜、於持寶院授之 印可、受者卅七。

一親玄 太政法眼、權僧正、久我大將通忠卿息
文永九年壬申十一月七日 參宿月曜、於上醍醐覺洞院授之、師六十五、資廿四、色衆十二人。

一信海 大納言律師、侍從信長息、
文永十年癸酉四月廿三日 壁宿木曜、於覺洞院授之 色衆六人、

一澄禪上人 號中觀房、
文永十年四月廿七日於同院授之。色衆六人。以下分明記錄不求案間少々可記之

後宇多伏見
第廿六代祖實勝法印德行并附法弟子

又西南院法印
遍知院法印實勝 太政大臣公經息。親快法印灌頂受法弟子也。嫡々相傳 五箇院家讓得之處也。醍醐座主

─聖雲親王遍知院　聖尊親王同

─賴瑜甲斐法印重受。根來寺中性院。

弘安二年己卯三月廿六日奎宿。月曜。於高野山中性院授之。師主法印四十。受者五十二。四歟。于時律師。色衆六人。

─實紹法印。根來寺蓮花院。

弘安□□□□□□□□□於高野山金剛峯寺傳法院受之。色衆十二人。實勝所製灌頂式三卷此時製作也。

─延澄アサリ。定聰甲衆末座。讚頭散花兼勤之。

─禪意心一上人。鎌倉極樂寺眞言院。

─靜基上人重受。東山白豪院長老妙智房。

第廿七代祖賴瑜法印德行幷附法弟子 號中性院法印

中性院法印賴瑜。顯密碩學事敎名匠也。初弘長年中遇報恩院 之憲深灌頂受法 後弘安年中値遍知院實勝作(思ヵ)法受得。於事相者記諸口決 至敎相者製諸過草。凡製作書抄餘千帖云々。

嘉元二年甲辰正月一日未刻入滅。七十六或七十八。云々

─賴順中性院根來

賴縁本名縁成。鎌倉佐々目谷居住。

永二(仁ヵ)二年於根來寺中性院受之。色衆八人。宗範甲衆末座讚。與散花兼勤之。

─聖忠殿大僧正。東大寺東南院。

第廿八代祖賴縁法印德行幷附法弟子

賴縁法印鎌倉佐々目谷居住也。自弘安二年至永仁三年於根來寺中性院隨賴瑜法印傳事相之源極、習敎相之淵底之人也

実眞律宗。金澤稱名寺第四長老。

第廿九代實眞上人德行幷附法弟子 稱名寺之内大寶院本名大士院

實眞上人金澤稱名寺第四代長老也。於自家律學者瑩五篇七聚之戒珠。入眞言祕宗者酌五智三密之法水。訪野澤名師傳諸流事相。尋顯密碩德弁諸法理趣。誠是律家之棟梁。眞宗之名德也。

文和三年甲午七月一日午刻入滅。七十九。

等海上人 律 號延命院

康永元年七月廿六日於稱名寺受之。

秀元 六浦大道

第卅代等海上人德行幷附法弟子 號延命院 三人

等海上人律家之碩德。祕宗之名匠也。初住金澤稱名寺。寺内延命院 後居恩田延命院。種々奇特有驗之人也。

應安六年癸丑九月三日入滅。端座正念。向本尊手結祕印。口誦祕明。心住三昧也。

義印 于時アサリ法印。號鳥山楊柳院

鎭海 于時アサリ法印。號玉輝寺花藏院。

長海 岡上 ノボリ

第卅一代義印法印德行幷附法弟子 號楊柳院 一人

義印法印事相宗承拔群。而修行道德施世開鳥山楊柳院。安置觀自在尊。應永七年庚辰四月廿九日

義繼 于時アサリ。大石石見守息。初傳受義印法印。後重受鎭海法印。

應永四年丁丑十二月十三日 鬼宿 火曜 於鳥山楊柳院受之。色衆十一口。

第卅二代義繼法印德行幷附法弟子 號□□ 一人

義繼法印大石石見守息。義印入室寫瓶弟

子也。菩提院 聲明之名德也。初讓得楊柳院。後移住三會寺。自門興起法流繁榮依此時也。寶德元年己巳十一月五日入滅。七十二。

賢繼 于時アサリ大僧都。年十九。

祐尊 于時アサリ大僧都法印。中柴滿願寺。

右兩人應永十八年十一月十五日於鳥山三會寺受之。色衆十二口。

豪清 于時アサリ大僧都法印。駿州牧大光院。

永享

於鳥山三會寺受之。色衆十六口。庭儀。

第卅三代賢繼法印 三會寺住持 德行幷附法弟子 二人

賢繼法印義繼法印入室寫瓶弟子也。於小澤順範法印之室習敎相十六年也。眞俗繁昌之名人。事敎弘通之碩德也。初建立羽澤觀昨寺居住。後再興鳥山三會寺移住。寬正六年乙酉四月廿五日入滅。七十三。

鎭繼 本名鎭榮。鳥山三會寺住持。長享二年戊申正月一日六十八。端坐正念結定印入滅。

享德四年乙亥三月十日於武州小机保久樂鄕羽澤村觀昨寺受之。無作法。

印融 于時アサリ大僧都法印。年二十八。

長祿四年庚辰十月四日斗宿日曜。於武州小机保鳥山鄕三會寺受之。色衆十六口。

圓鎭法印 興照寺 誦經。鎭有法印 王禪寺 唄。祐尊法印 滿願寺 護摩。

賢榮法印 金藏院 嘆德。鎭繼僧都敎授。繼頓僧都散花。

第卅四代印融法印德行幷附法弟子

予自幼少之古至老長之今。染心於事敎之二相。懸思於楚漢之兩文。染筆書寫之業無懈。稽古鑽仰之志不捲。雖然天性愚鈍之故未達本懷賢利之伍。奉値賢繼法印。○長祿三年己卯十二月十五日受許可之密印。○同四年庚辰傳傳法之職位。翌年諸尊法傳受之。○寬正二年辛巳六月一日鬼宿水曜。傳

祕密灌頂〔第一重〕某年白表紙妙抄・玄祕抄・厚双紙・奥疏等傳受之。○同四年癸未二月十六日〔危宿土曜〕受祕密灌頂。〔第二重〕○同五年甲申十二月十五日〔星宿土曜〕傳瑜祇灌頂。此時當流不共嫡々相承大事等受之。誠以師恩慈海經多刧。難報難酬者也。

―祐榮〔予時律師。太田東福寺。〕

應仁三年己丑二月廿七日於太田東福寺授之。〔重受之間無作法。〕

―宥深〔入寺。高野山二階堂。〕

文明二年庚寅正月十一日於高野山二階堂授之。〔無作法。〕以後日重々灌頂示之了。

融惠〔于時律師。大僧都法印。金澤光德寺住持。文明十四年壬寅閏七月十六日入滅。四十三。〕

融弁〔于時律師。僧都法印。同寺住持。〕

右兩人

文明六年甲午十一月十八日〔張宿月曜〕於武州小机保榎下觀護寺授之。重受之間無色衆。以後後年重々灌頂諸尊瑜伽當流嫡々不共大事等悉以授之了。

―宣嚴

―有興〔慈仙房〕

―融契〔智德房〕

右兩人文明六年甲子十二月十三日〔鬼宿金曜〕於觀護寺授之。重受無作法。以後々年重灌頂等授之。

圓印〔入寺。高野山大乘院。〕

文明九年丁酉九月十八日於觀護寺授之。以後後日祕密瑜祇等灌頂授之。當流爲資西元方院爲院〔(師カ)〕。互爲師資之儀見先規也。

―長淳〔僧都。上州新田庄圓福寺。〕

同年十一月四日於觀護寺授之。道―方爲資。憲―方爲師。此則生々値遇弘法利生義也。

範譽遍照房

―朝教宗傳房以後後年歲重々灌頂嫡々大事授之。

右兩人文明十一年己亥二月十九日心宿。日曜。於金澤光德寺授之。色衆十二人鎮繼法印三會寺唄咒願。善範僧都神光寺誦經。融惠僧都寺主教授。良尊僧都護摩。寛海律師散花。融弁律師―。鎮守―良元讃。源樂堂―。

―寛海律師

―良尊僧都

―慶賢僧都。達藏坊。

―聖圓僧都。實相坊。

―鎮清僧都。東光坊。

―有清僧都。密乘坊。

右四人文明十二年庚午三月三日畢宿。土曜。於觀護寺授之。各々重受之間無色衆。

―有傳慶尊坊

文明十七年乙巳二月九日鬼宿。日曜。於觀護寺授之。以後後年月一流傳受悉了。

覺日本名長圓。石川寶生寺。

文明十八年丙午正月十一日鬼宿。水曜。於石川寶生寺奉授之。當日祕密瑜祇灌頂奉授之。以後後日時嫡々不共大事奉令申合處也。當流爲資西院能元―共ニ傳之幷教相爲師。互爲師資之儀。恐如賴助與元瑜。

―眞賢アサリ

文明十七年乙巳十月十四日畢宿。月曜。於鳥山三會寺授之。以後後年月一流之分悉以令授之了。

―覺範アサリ

長享三年己酉十一月十五日鬼宿。木曜。於王禪寺授之。以後後年月宗大事諸尊之瑜伽悉令授與了。

―覺融アサリ

明應二年癸丑十月廿日於王禪寺授之。爲庭儀之用意俄忿劇出來之故。堂上修行之也。色衆十六口。

花藏院信俊法印唄。金澤光德寺融弁法印誦經。新羽泉藏坊繼俊律師散花。遍照院有傳律師教授。覺範阿サリ讃。以後後年月宗大事諸尊瑜伽等悉令授也。

—日範僧都

續群書類從卷第八百四十四

釋家部百二十九

醍醐報恩院血脈

相承八祖

大金猛智金不惠弘

住持八祖

龍猛龍智金智不空善無畏一行惠果弘法

祖師御忌日

龍猛菩薩、釋迦如來掩化之後當八百年出現。住壽三百歲。一說數百歲。十月十八日。

龍智菩薩。住年九百歲餘。大唐元和元年當日本大同元年丙戌七月一日、般若三藏寺說今見在南天竺國傳祕密法□

金剛智。開元廿九年入塔。七十一歲。一說數百歲當本朝天平十三年辛巳。八月十五日。

不空。大曆元年甲寅日本寶龜五年夏。年臈七十。僧戒五十。一說云。春秋七十。夏五十不審。六月十五日。

善無畏。開元廿三年入滅。九十九歲。僧夏八十。當本朝天平七年乙卯。小野僧正說云。天寶二年二月七日入滅。當日本天平十五年。至壽五年戊辰二百八十三年。十一月七日。

一行。開元十五年入滅。四十五歲。十月八日。當本朝神龜四年丁卯。

惠果和尚。永貞元年乙酉十二月十五日。春秋六十。法夏四十。當日本延曆廿四年。十二月十五日。

弘法大師。承和二年乙卯三月廿一日入定。春秋六十二。

貞觀寺僧正眞雅。元慶三年己亥正月三日入滅。春秋七十九。法夏六十一。

南池院大僧都源仁。仁和三年丁未十一月十八日。七十三歲。

醍醐寺根本僧正聖寶。延喜九年己巳七月六日入滅。七十一歲。於普明寺化。臈六十三。

般若寺僧正観賢。延長三（三イ）年乙酉六月十一日入寂。七十二歳。
石山内供奉十禪師淳祐。天暦七年七月二日入滅。七十四歳。
延命院大僧都元杲。正暦三年壬辰二月廿一日入滅。八十二歳。
小野僧正仁海。永承元年丙戌五月十六日入滅。九十二歳。
小野僧都成尊。延久六年甲寅正月七日入滅。九十九歳。
遍智院僧都義範。寛治二（六イ）年戊辰閏十月五日入滅。六十五歳。
三寶院權僧正勝覺。大治四年己酉四月一日入滅。七十三歳。
三寶院大僧正定海。久安五年己巳四月十二日入滅。七十八歳。
松橋大僧都元海。保元元年丙子八月十八日入滅。六十三歳。
勝俱胝院僧都實運。永暦元年丙辰□（三イ）月廿四日入滅。五十六歳。
遍智院僧都成賢。寛喜三年辛卯九月十九日入滅。七十歳。
覺洞院僧正勝賢。建久七年丙辰六月廿二日入滅。五十九歳。
報恩院撿按僧正憲深。弘長三年癸亥九月六日入滅。七十二歳。

蓮藏院僧正實深。建治三年丁丑九月六日入滅。七十二歳。
蓮藏院法印覺雅。正應五年壬辰八月廿五日入滅。五十歳。
報恩院國師僧正憲淳。德治三年戊申八月廿三日入滅。五十一歳。
釋迦院僧正隆勝。正和三甲寅十一月廿六日入滅。五十一歳。
報恩院法務隆舜。文和二年癸巳正月十四日入滅。七十四歳。
正覺院法印經深。貞治三年甲辰八月十四日入滅。六十六歳。
報恩院前大僧正隆源。應永卅三年丙午三月九日入滅。八十五歳。
報恩院權僧正隆寛。正長二年己酉三月十三日入滅。五十三歳。
報恩院前僧正隆濟。文明二年庚寅九月五日入滅。六十二歳。
後釋迦院法務前大僧正賢深。文龜四年甲子正月廿九日入滅。七十五歳
行樹院權僧正澄惠。永正十三年丙子八月六日入滅。八十五歳。
釋迦院法務前大僧正源雅。永祿五年壬戌十月八日入滅。七十二歳。
大師付法一長者號貞觀寺東大寺別當
僧正眞雅。付法五人。俗姓大師御舍弟。元慶三年正月三日遷化。御年七十九。臈六十二。
眞雅付法二長者號南池院

権少僧都源仁。 付法三人 俗姓□氏。初随護命僧正學法相。又随宗叡僧正重受、仁和三年十一月廿二日入滅。御年七十歳。

僧正益信、一長者。源仁付法。廣澤元祖號圓城寺僧正。俗姓備後國人品治氏。兼學法相、宗叡ノ入室。仁和三年正月廿九日可授灌頂之由官符源仁奏狀。延喜六年三月七日入滅。御年八十歳。

僧正聖寶。 一長者、源仁付法。號醍醐根本僧正。又號尊師。俗姓王氏。左京人。兵部大丞葛聲王息。光仁天皇苗裔也。承和十四年随貞觀寺僧正出家得度、御年十六。随元興寺元曉律師聞宗叡學三論。随東大寺平仁大法師學法相、随同寺玄永大法師學花嚴。其間住東大寺東室第二坊。貞觀十一年勤維摩會竪義。所立三乘賢聖義並二空比量。御年四十。元慶四年随眞然僧正傳授兩部大法。御年四十九。同八年月日受灌頂於源仁律師。御年五十三。延喜九年七月六日於普明寺入滅。御年七十八。陽成寛平兩上皇問病臨幸云々。

権僧正觀賢。 尊師付法。一長者。號般若寺僧正。又號中院。醍醐寺座主始也。俗姓讃岐國人伴氏。貞觀寺僧正入室。寛平七年十二月十三日乙未〔鬼木〕廿露日可授水丁之由官符與二制狀。即日於東寺傳授。師年六十三。位法務律師。受者卅三。延長三年六月十一日入滅。七十三歳。

内供奉淳祐。 觀賢付法。住石山普賢院。故號普賢院内供。俗姓右中弁菅淳茂息。菅丞相孫子也。延長三年二月廿三日丙戌於般若寺灌頂道場傳授。師七十三。位權正。受者

権律師一定。 觀賢入壇、二長者。醍醐座主。號塔院律師。天慶五年勤維摩講師。同年傳授。淳祐遍基平適（人カ）四年同壇。天慶十年一月九日入滅。六十七歳。

前大僧都元杲。 淳祐付法。一長者。號延命院。元方入室。一分律師受法師。俗姓掃部頭藤貞做孫雅樂助晨子。天暦二年八月廿八日〔 〕亥角傳授。同日與印信云々。長徳元年二月廿七日入滅。八十二歳。

僧正仁海。 元杲付法。一長者。雖立曼荼羅寺。故號小野僧正。又雨僧正。俗姓宮道惟平子。雅眞入室。永治二年四月廿五日庚午〔斐木〕傳授。歳卅九。同日與印信云々。永承元年五月十六日入滅。九十六歳。

大法師明觀。 元杲入壇資。座主號御齋所座主。俗姓延喜孫子二世佐忠王息。權大僧都觀理弟子。永觀二年四月五日〔鬼木〕傳授。師七十一。資三十二也云々。治安元年十月八日入滅。六十九歳。

小野僧都元眞。 元杲入壇資。安樂寺別當。號筑紫僧正。俗姓左京人菅原氏。長徳二年辞職下向鎮西。依祈雨法無驗永別宗三寶行遠國云々。

権少僧都成尊。 仁海付法。一長者。號小野僧都。俗姓興福寺仁盛儀師猶子。實眞喜僧正童子延命丸子。延久六年正月七日入滅。六十三。

権僧正成典。 仁海入壇資。二長者。成印大法師入室。大師後身也。兇驗第一之人也。正應六年十月一日傳授。師歳卅六。資歳八十七。寛徳元年十月廿八日入滅。歳八十七。

大法師寂圓。 仁海付法資。號大理趣坊。俗〔脫〕俗姓額信僧正兄弟也。

僧正覺源。仁海付法。一長者。號御在所僧正座主。又號宮僧正。俗姓花山院御子。治暦元年七月十七日入滅。六十七。

阿闍梨覺俊。覺源付法。俗姓花山院清仁親王御子也。康平二年二月八日〔井水〕於醍醐御在所新堂傳授。初胎後金。成尊阿闍梨寂圓兩人教授。

法印定賢。覺源付法。同二年十二月廿八日於同所傳授。覺俊良源兩人教授。

二品親王性信。仁海付法資。俗姓三條院御子。御母皇后。右大將濟時女。

權少僧都義範。成尊付法。三長者。號遍智院僧都。俗姓肥後國人。天喜二年七月廿一日壬午〔金畢〕傳授。師歳卅二。資卅三。寛治二年閏十月五日入滅。六十六。

權僧正範俊。成尊付法。一長者。小野後僧正。號鳥羽僧正。俗姓興福寺　權別當仁盛儀師子。延久三年七月三日於曼荼羅寺傳受。

權僧正勝覺。義範付法。俗姓左大臣俊房公息。定賢法務入室。應徳三年七月廿三日丁丑〔觜木〕於醍醐寺御在所傳授。師位律師。受者此時位有職也。大治四年四月一日入滅。七十三。

前大僧正定海。勝覺付法。座主建立灌頂院。數口有職[illegible]置云々。俗姓左大臣顯房公息。康和三年十月廿八日癸卯〔參金〕於同院傳授。導師隆慶。嘆德賴照。從朝一宗雲客來集。久安五年四月十二日入滅。歳七十八。異香滿室。紫雲聳空。往生人也。仍號往生僧正。

阿闍梨仁寛。勝覺付法。號中院阿闍梨。又號大夫阿闍梨。俗姓左大臣俊房公息也。有奉咒咀公家之聞。配流伊豆國。其後改蓮念。於配處入滅。彼墳墓今時光ルト云々。

阿闍梨聖賢。勝覺付法。號三密房。金剛王院元祖。俗姓賢圓少別當子。嘉承三年三月七日丁巳〔鬼日〕於無量光院傳授。色衆十人。教授定海律師。導師仁寛。嘆德澄成。護摩賢覺。久安三年正月四日入滅。歳六十五。

法眼賢覺。勝覺付法。號理性房。理性院元祖也。俗姓賢圓少別當子。同年四月五日乙酉〔鬼日〕於大智院。色衆四人。教授仁寛無列。

前大僧都元海。定海付法。一長者座主。號松橋。俗姓大納言源雅息。天永元年四月十四日庚辰〔房火〕於三寶院傳授。師歳五十八。資廿八。色衆八人。保元三年八月十八日入滅。六十三。終焉刻紫雲聳空。茶毗砌音樂響天云々。

權少僧都覺鏡。定海付法。號慈心院大輔僧都。俗姓豐前守藤重兼子。永治元年十二月七日甲寅〔奎火〕於三寶院授之。色衆八人。

法印乘海。定海付法又實運付法。重受。俗姓師重中將子。治承二年五月四日入滅。六十三。

已灌頂一海。定海付法又元海付法、重受。號松橋少輔已講。號尊勝坊。俗姓左大臣雅信末孫佐渡守朝從子。久安三年五月廿日壬午〔[illegible]木〕於三寶院傳授。歳廿九。色衆八人。教授元海、

權少僧都實運。 元海付法。座主。號勝俱胝院。本名明海。本受寛信法務、保元元年六月十二日壬午〔尾日〕於三寶院傳授也。永曆元年二月廿四日入滅。五十六。

前權僧正勝賢 實運付法。俗姓少納言通憲子。平治元年四月十六日庚子〔尾火〕於三寶院傳授。歲廿也。色衆廿人。建久七年六月廿二日入滅。五十九。

阿闍梨寛命、 勝俱胝院付法。號大夫阿闍梨。俗姓菩提坊法印。諦觀眞弟子。左大臣俊房孫。保元三年十月八日甲午〔室金〕於三寶院傳授。職衆教授護摩乘海法印。

權僧正成賢、 勝賢付法。二長者。號遍智院。俗姓民部卿成範子。文治元年十二月廿五日〔心木〕於三寶院傳授。職衆十二人。教授眞海。寛喜三年九月十九日入滅。七十歲。

大僧都實繼、 座主。勝賢付法。俗姓大納言公保子。文治二年十二月廿一日甲午〔氐日〕於三寶院重受。元行海雅室受之。

大僧正實賢。 勝賢付法。俗姓基輔子。建久七年五月三日壬午〔鬼土〕於三寶院授之。歲廿一。教授實繼。色衆十二人。

寛昭阿闍梨。 仁和寺。勝賢付法。俗姓伯大夫顯景子。治承三年四月十二日於三寶院授之。教授眞海。

憲深僧正、 成賢付法。醍醐座主。號報恩院。俗姓侍從成子。建保二年十一月十日〔房金〕於三寶院授之。色衆十二人庭儀。教授勝海。弘長三年九月六日入滅。七十二。

深賢法印、 成賢付法。號地藏院。建保三年九月九日丙寅〔甫日〕於遍智院授之。色衆十二人。重受。教授勝海。

淨眞法印 松橋。成賢付法。俗姓右中弁貞憲孫。建曆二年三月廿六日癸酉〔奎日〕於三寶院授之。歲廿三。色衆十二人。教授勝海。護摩行嚴

行嚴法印 理性院。成賢付法。俗姓正三位能季息。建曆元年十二月廿五日丁卯〔心水〕於覺洞院受之。教授定範。

大僧都道教。 成賢付法。俗性源雅親子。貞應元年十二月二日丁丑〔室金〕於遍智院授之。歲。色衆十二人。教授護摩深賢。

實深僧正。 座主。號蓮藏院。憲深付法。俗姓入道大相國公經猶子。河原大納言公國子。嘉禎二年十一月廿一日〔角火〕於報恩院許可。隨遍智院灌頂畢。安貞二年四月廿三日丙寅〔壁日〕於遍智院。色衆十六人。教授道禪。護摩道教。文永十一年九月六日入滅。六十九歲。

光賢。 號塔東坊。憲深付法。俗姓靈山法印賴圓子。建長二年十月廿五日〔九日〕於報恩院。色衆八人。

親快法印。 憲深付法。俗姓唐橋大納言雅親子。建長二年十二月廿日〔軫水〕於報恩院許可。歳卅六。

定濟法印。 憲深付法。俗姓土御門内大臣定通公子。建長二年十一月六日〔壁日〕於遍智院受之。色衆十六人。庭儀。歳卅五。

親守。 歳廿一。憲深付法。俗姓花山院中將兼繼子。建長八年丙辰三月三日〔畢木〕於報恩院。色衆十二人。庭儀。去年七月廿九於同院先印可。

俊譽法印。 憲深付法。俗姓智恩院二品公俊卿子。康元二年丁巳二月廿七日〔壁水〕於遍智院。色衆十二人。庭儀。建長六年六月廿一日〔婁水〕報恩院許可。

弘義。 憲深付法。俗姓城介平義景子。正嘉丁巳五月七日〔翼水〕於三寶院。色衆十六人。庭儀。

宗圓。 改名通海僧正。憲深付法。俗姓祭主二位隆通子。正嘉元年九月六日〔斗日〕於遍智院。色衆十二人。庭儀。

玄慶法印。 武部 憲深付法。同十月十八日〔鬼木〕於報恩院。色衆六人。去建長二年六月三日〔鬼火〕於同院印可。

覺雅法印。 號蓮藏院。實深付法。文永二年六月六日〔張金〕於蓮藏院受之。師主五十歳。受者廿三。色衆十六人。庭儀。教授大納言僧都。正應五年八月廿一日入滅。五十歳。

賴瑜。 實深付法。

憲淳僧正。 號報恩院。國師僧正。覺雅付法。正應五年八月十四日癸卯〔奎金〕受之。師主五十。受者廿五。德治三年八月廿三日入滅。五十一。

隆勝僧正。 憲淳付法。俗姓四條。永仁五年丁酉二月一日〔奎土〕於甘露王院受灌頂畢。正和三年十一月廿六日入滅。五十一。

道順僧正。 號西南院。憲淳付法。同十九日辛巳〔亢日〕於同院印可。同六年八月廿二丙子〔鬼日〕於報恩院被授灌頂。庭儀。色衆十二人。嘆德隆勝。讃摩經乘。教授賴瑜。

遍智院宮聖雲。 乾元元年十二月廿六日乙酉〔斗月〕於遍智院印可。

太上天皇。 後宇多院。德治三年戊申四月十四日〔房火〕於中御門萬里小路御所受。職衆六口。定聰咒願兼護摩。散花道順明兼。教授神供教淳。讃隆舜。堂達。初夜無量壽。後夜大日。

隆舜僧正。 隆勝付法。一長者。號報恩院。文和二年正月十四日入滅。七十四。

經深法印。 隆舜付法。

隆源大僧正。 釋迦院兼報恩院。經深付法。俗姓四條大納言隆家息。應永卅二年（三イ）三月廿九日入滅。八十四歳。

隆寛。號報恩院、隆源付法。

隆濟權僧正。號報恩院。隆寛付法。俗姓松木殿、隆增法印ニ重受有リ、

隆增法印。號戒光坊。俗姓木寺。美濃國十八條ノ郷之人、

一壺坂血脈

一定律師。親賢ノ貴 醍醐、定助律師。醍醐中院。法藏僧都、東大寺法相宗

仁賀上人。眞興僧都。興福寺號小嶋、祈親。

醍醐無量壽院法流相承

遮那院流

定海　覺鏡　實鏡　琳經　經舜

經寛　經杲　隆勝　隆舜　經深

實舜　隆源

小野六流　勸修寺三流

範俊 號鳥羽僧正、天永三年七月廿四日入滅、七十五　嚴覺 勸修寺　寛信／宗意／增俊

寛信 號勸修寺、山務寺方　久安二年正月十四日任東大寺別當。仁平三年三月七日入滅。七十

行海　雅寶　成寶　榮然 慈尊院　聖基　勝信

信忠　念範　道寶

安祥寺流

嚴覺 安祥寺流始　宗意　實嚴 住安祥寺　賴眞　成嚴 安祥寺太元別當

寛海 太元別當　良瑜 安祥寺太元別當　憲意　成惠

隨心院流

嚴覺　增俊　顯嚴　親嚴 一長者東大寺別當　嚴海 一長者　嚴惠 同

一長者
静嚴　嚴家（關白家經息）　定海（勝覺三寶院）　元海（醍醐）　實運

勝賢　成賢　憲深（一長者）　實深　覺雅

憲淳　隆勝　隆舜　經深　隆源

隆增
隆寬　道順　隆譽　文海

隆濟
弘眞

理性院流

勝寛
賢覺（理性院）　宗命（實心）　宗嚴　行嚴　觀俊

宗遍　仙覺　仲我　賢耀　寂賢

憲觀
賴助

仙覺
宗遍
仙覺（マヽ）

信耀

金剛王院流

聖賢（三密坊）　源運　果海賢海實賢　勝尊

覺濟　覺基

禪雲
定譽
定聽
明鏡

已上小野六流

照阿院流

聖賢
源運　雅西（阿字觀傳放光。仍住坊號照院。）（平大將入道時傳）　眞源　實西　實雅
定俊
定譽

俊圓（琳惠）

松橋流

一海　褩海（本ノマヽ）　全賢　淨眞　賴賢

筒法印　壹海　雅海　淨眞　眞徹

俊譽

公紹（松橋）　俊賀（慈心院）

玄爲　俊盛

義俊（苹明院）　俊叡　俊盛

俊豪（慈心院）　俊盛（慈）　俊憲（慈）　弘意（慈）　顯祐（慈）　俊增（慈）

俊紹

聖忠

聖尋（守敏）

地藏院流

成賢（道教。遍智院）（深賢。地藏院）　親快（實勝。遍智院）（親玄。地藏院）　賴瑜
（初ハ道海後聖快ト改ム）　智雄。地藏院

聖海　快玄　持賢

聖雲（遍智院宮）　定聽（松本）　聖尊（遍智院内）　弘顯（照阿院流　三寶院）

光助

寶池院流

定濟　定勝　定任　賢助　賢俊

光濟　實濟　滿濟

定曉妙法院　定憲　超濟　光超

隆雅

妙法院流

玄慶　定耀　定超　聖尊　超濟

定濟　定勝塔東坊　定快　定曉妙法院　定憲妙法院　超濟

滿濟座主

賢長妙法院　光超妙法院　賢長妙法院

岳西院流

玄慶憲深ノ資也　聖忠　定耀　定超　聖尊　親玉

超濟

深賢成賢ノ資　親快東ノ坊ノ流　親玄　房玄淸淨院流　弘顯照阿院流

俊海　寛遍

光臺院弘濟　同院弘鑁

廣澤流

親恵八幡ノ五智輪院　弘俊　顯祐　弘譽　弘喜　快玄　弘豪　弘秀　光臺院現在

益信法皇延喜元年十二月十二日東寺ニテ御灌頂。八十口ノ職衆。號密嚴院南御堂。寛平法皇也。光孝天皇ノ第三ノ皇子。御法名金剛覺ト云々。

寛空蓮臺僧正香隆寺

寛朝號廣澤僧正。

濟信仁和寺大僧正。又號北院大僧正。

性信應徳二九廿七御入滅八十一。長和親王。大御室入道二品親王。

寛助成就院大僧正。

覺法文治六年四月廿九日御灌頂。歲十九。號高野御室二品親王。仁平二年十二月六日入滅。六十三。

覺性久安三年四月十日御灌頂。號紫金臺寺御室。泉殿御室申。嘉應元年十二月十二日御入滅。

守覺仁平三四十二觀音院御灌頂。歲十九。（マヽ）號北院御室。建仁二八廿五日御入滅。入道親

道法元應元十一五觀音院灌頂。號光明壽院御室二品親王。建保二十廿一日御入滅。五十。

道助建暦二十二六觀音院御灌頂。十七。光臺院御室。寶治三正廿五日御入滅。五十四。

道深寛喜二十二九御灌頂。廿五歲。建長元廿八日入滅。四十。四金剛定院御室開田御室二品親王。

法助寬元元年十二六日御灌頂廿五歲。或十七　開田准后。弘安七十廿御入滅。五十八　禪助眞光院大僧正

寬性　法守一品親王　永助

西院流

信證　任覺　隆任　宏教能禪　亮禪　賴我
賢靜　願行上人　道會　順忍

覺證　信遍　靜瑜　長適　弘舜　弘融

賴淳　琳助　心蓮　寬琳　明任　法性

信阿　信範　眞容

花藏院流

聖惠寬助ノ資　寬曉僧正花藏院　隆曉法印　俊然
宗寬　濟甚　道耀　弁惠　道意

覺鑁流

覺鑁　兼海　隆海　覺尋定尋　尋海隆盛　覺禪　經瑜

禪助

平等院流

永嚴平等房ノ一　覺印　能意　眞惠
經尋　覺禪房海　經瑜　賴瑜　賴淳

心覺　顯覺　宏教

尊壽院流

寬遍寬助資　尊壽院　證遍　長遍　嚴遍　教親　祐遍

正遍

美宅法印　定宅忍辱山僧正　定親同僧正　定濟三寶院大僧正
眞遍　圓遍　寶遍　顯遍　玄瑜　宗瑜　眞證

定遍僧正　宗遍　定濟

高野御室保壽院流

覺成覺法資　隆遍　宗覺　道法　道助　道勝　道耀
弁惠　道意

御本云
此血脈者上醍醐報恩院隆源資戒光坊隆增之記給處也

享德元年西谷ニテ書寫畢　賴心房

續群書類從卷第八百四十五

釋家部百三十

入唐記

沙門智通智達（齊明天皇四年七月奉勅乘新羅船渡唐。受無性衆生義於玄奘三藏。）

道照（或記云。道照相會龍蓋寺義淵僧正弟子。道慈道場道鏡等同法也。文武天皇第四年三月入滅。七十二。）

國史云。孝德天皇白雉四年々々入唐。遇玄奘三藏受業。遂歸本朝住元興寺云々。被授禪文。

道慈律師（或記云。義淵僧正弟子。勤操僧正師也。弘法大師言我祖師三論宗。在唐十六年云々。涉覽經典。尤精三論。）

國史云。大寶元年（或二年）々々入唐使粟田道麻呂。

或記云。件大史大寶四年七月歸朝。但道慈靈龜二年歸朝。天平十六年卒。

（裏書云。或記云。虛空藏求聞持相承云。入唐學法沙門道慈律師傳大安寺善議大德。大德傳勤操。勤操傳空海云々。）

智鳳法師等

國史云。大寶三年癸卯智鳳法師等依勅命渡海入唐。遇玄奘三藏高宗習法相大乘云々。

慈訓（小僧都。法相宗。元華嚴宗人。入唐遇香象大師學華嚴宗。歸朝傳朗弁。東大寺最初別當。慈訓興福寺最初別當也。）

玄昉僧正（山階寺）

元正天皇靈龜元年乙卯從吉備大臣船入唐。（唐開元三年乙卯。）

聖武天皇天平七年乙亥歸朝。（在唐廿一年。）

（裏書云。玄昉請來經論合五十餘卷。）

（書八家錄云。大毗盧遮那經義記十卷（山階寺僧正）玄昉又云。大毗盧

遣那稱義記七卷上下十四言六行之十六々。

或記云。靈龜二年大作山守爲遣唐大使。安部中麻呂副使。天平七年四月廣成等歸朝云々。

大僧都永忠 或記云、永忠善攝威儀無缺齋戒。弘仁七年七十遷化。桓武天皇勅令脩治梵釋寺云云。

寶龜之初入唐留學。延曆元年隨使歸朝。略涉經論顯解音律。

榮叡普照法師等入唐 或記云、天平五年七月隨遣唐大使廣成副名代總四艘五百九十四人渡海入唐、同七年三月副使名代之歸請具大唐沙門道叡等歸朝、先於本朝大安寺傳戒律賦。

行表和尚

行賀法師

善義大德 大安寺三論宗明匠

戒明和尚

已上私記

未八家錄次第也

大日本國眞言八家祖師

未天平神護二年誕生 未傳云、嵯峨天皇弘仁十年六月四日入滅、五十六。

第一天台最澄謚傳教大師

未或記云。四月入唐、于時年卅七。順曉灌頂、同廿四年乙酉五月十三日歸朝

延曆廿三年遣唐大使參議藤原葛野麻呂同船。爲受學天台教迹入唐。先至長安順曉和尚受學蘇悉地大法幷三種悉地。大師歸朝之後授廣智聖者、聖者授圓仁和尚 和尚授圓珍座主 座主授遍照大和尚。大和尚授最圓、最圓授水尾玄靜阿闍梨、阿闍梨授大慧和向 和尚以三部大法及大灌頂付寬照、

裏書云。或人云、傳敎延曆廿三年七月上船直指西方、九月到明州鄮縣。

扶桑記十二云。弘仁五年春最澄和尚四十七爲渡海向筑紫敬造檀像千手高五尺等云事々相違如何。

或記云、慈覺傳云、先師有本願欲書寫二千部法華經。率弟子赴上野下野。果願已了於西國之間各擇弟子十人授傳法灌頂云々。慈覺大師

其一人也已上。
或記云。貞觀八年五月最澄和尚贈法印大和尚
位。同日賜大師號。傳教滅後四十五年也。同日
圓仁賜大師號。慈覺。滅後二年也。兩人共依圓珍奏也。
妹子臣聖德太子御時經取來人也。
イモコノ大臣也。
朱寶龜五年誕生。承和二年三月廿一日入定。春秋六十二。傳文。
第二空海大和尚諡弘法大師朱五月十二日入唐四十一。
延曆廿三年甲申。與傳教同船入唐。逢長安青龍
寺惠果和尚受學兩部大法。幷受明灌頂及阿闍梨
位大灌頂。受海大和尚卒歸朝朱平城天皇大同元年丙戌十月廿二日歸朝。弘仁皇帝御代不
被許。行入紀州高野山勤修之間。至承和御代天
下旱魃炎起。五穀種可斷絕。依三守大臣奏狀。
召空海和尚。於神泉苑令修請雨經法。引率三十
口僧而限七ヶ日不斷如法修行之間。至第七日
無熱地大龍王現形。於日午程降雨遍滿天下。頻
三ヶ日不止。相續甘露遍滿天下云々。和尚始令

灌頂大法蒙　勅語。付法十人
眞如　日惠　眞濟　眞雅　眞照
眞然　眞茂　眞貞　眞頂　高倫
但眞雅付法源仁。源仁付聖寶益信兩僧正。益信
付寬平禪定法皇。法皇付入道第三皇子弁寬蓮。
寬空。仁空。仁元。貞壽。貞運。貞勝等。
裏書曰。弘法大師付法御弟子異說
一說如面師記云。
實惠　眞雅　眞濟　道雄　圓明
眞如　高隣　泰範　智泉　忠延
海運云。
智泉　忠延　眞日　眞光　眞房
眞勇　眞法　眞元　眞幢　眞頂
眞寂
實惠僧都送唐書云。蒙傳法印可者。
皇子禪師　牟瀨眞泰　東寺實惠
嶺東杲隣　神護忠延　弘福眞雅

東大圓明　入唐眞濟等云々

私云三論道昌僧都事

國史云。就神護寺大僧都空海登灌頂壇。大唐青龍寺義眞圓鏡等本朝云物請文狀云。空海大師去貞元中來此國故內供奉惠果和尚處習學。至永貞初還本國弘三部大法。爲彼土大灌頂師遂有門人弟子八人奉教流化。

或記云。入唐以前桓武天皇優寵大師以初立眞言宗爲國師。歸朝之後。平城嵯峨淳和仁明四代帝所師也。嵯峨大后幷淳和后妃共渴仰大師以受灌頂。奉爲公家修祕法五十餘度云々。佛隆寺記文云。堅惠法師是入唐贈大僧正入室御弟子。渡海同行死生共期方也。

或書云　遺告承法師等。　實惠　眞濟　眞雅
眞紹　堅惠　眞曉　眞然（已上七人無熱池龍王現形親見躍也。）

同書云。亦授灌頂者蓋以員多具不註之。弘法請來經論合二百一十六部四百六十一卷。

（朱遺玄一義眞付法　朱八家錄云。圓行義操付法云々。）

第三靈巖寺圓行阿闍梨

承和入唐。（朱承和六年十二月十九日歸朝）逢義操和尚受學兩部大法幷灌頂。歸朝之後授敎日。敎日付聖脩仟運云々。

裏書云。蓮師記云。圓行本朝灌頂師者杲隣大德也。

圓行付法二人　延最　三澄

師記云。圓行付法二人　敎日　眞頂

圓行請來法門六十九部一百卅三卷（五泰）

（朱八家錄云。惠運唐義操付法。）

第四安祥寺惠運

承和年中入唐。逢義眞和尚受學兩部大法幷大灌頂。歸朝之後授貞素。（朱承和十四年六月卅日歸朝）

（朱或記云。惠運在唐之間遂進孔雀鳥云々。）

裏書。惠運傳來道具。（但七家如錄。惠運錄不載道具如何。）

五胋金剛杵　一口

三古金剛杵　一口

道海々々付長意。長意付增全。玄照。玄然。命祐。玄譽。安然。最圓。最圓付水尾玄靜。又玄照以大灌頂付傳意大和尚。

裏書云。或記云。乘遣唐使參議左大弁藤原常嗣之船入唐。往大興善寺元政阿闍梨所受金剛界。受灌頂等。隨靑龍寺義眞受胎藏法。幷受蘇悉地法。値南天寶月三藏受悉曇章已上。請來法門章疏傳記等合五百八十四部八百二〔朱十〕卷。〔靑錄云。壹佰參拾柒部貳佰壹卷。〕

或記云　仁壽元―九月十五日　始修延曆寺灌頂。〔大阿闍梨圓仁。〕

慈覺在唐學法八師事。胎對受記云。

法全　義眞　全眞　全雅　元政

海雲　宗叡　寶月

〔朱延曆元朱八家錄云。智―唐法全付法。〕

第六天台圓珍謚智證大師

〔朱傳云。寬平三年十月廿九日入滅。春秋七十八。〕

〔朱文德天皇仁壽三年癸酉八月九日入唐卅九。〕

貞觀　未入唐。逢法全和尚受學三部大法及大灌頂。

〔朱天安二―戊寅歸朝〕歸朝後付遍照　康濟　―鏡　增鏡

〔朱在唐四年〕增命　良勇　悟忍　鳴譽等。又康濟以大灌頂付增命大和尚。和尚付良勇　悟忍

〔心イ〕深行　琟譽　容惠　慶意――　仁照〔紹イ〕

鳴譽等。又大和尚以兩部授寬照。

裏書云。扶桑記五云。智證嘉祥三年四月十五日入唐卅七。

〔靑此説誤〕傳文云。天安三年入滅。七十八。

私云。以傳文推之。延曆元年誕生。然者仁壽三年入唐ハ生年七十餘ナルベシ如何。

智證請來大小乘經律論等四百〔靑錄〕四十一本一千卷

寬平三ノ　已上智證

〔朱八家錄云。宗叡法全付法。〕

第七禪林寺宗叡僧正

朱或記云、浮海上幸得順風三日二夜着本朝岸。

朱四年癸未與遍明同入唐。同七ー十一月十二日歸朝。元慶八年三月廿六日入滅八十三。

貞觀末入唐。逢法全和尙。受學三部大法及大灌頂。歸朝之後。以大灌頂授貞觀法王　眞然。禪念。禪安。命俊等。

裏書云。宗叡請來法門一百三十四部一百四十三卷。

朱八家錄云。常曉唐文際ワンサイ付法元照灌頂。

第八小栗栖常曉和尙

朱如錄者承和三年五月入唐。同六年九月二日歸朝。或云。仁壽三年入唐。

背表曰。承和三年五月銜命留學。其年漂廻四年亦石果渡海五年六月進發到淮南城。

元慶年中入唐受學元帥大玄法。歸朝之後授明燈。明燈付如隆。玄忠。泰頻等。阿闍梨綿々不斷云々。　已上以或記書之。

裏書云。常曉請來法門。

或記云。宗叡元延曆寺住僧。義眞和尙弟子。

夢中依山王告離山移東寺。遇禪林寺眞照僧都受灌頂。貞觀三ー與眞如親王同船入唐。隨法全阿闍梨灌頂云々。

國史云　遇汴州阿闍梨玄慶受灌頂。又隨法全重受云々。

同七年歸朝。付法十二人已上。

朱已下私記

眞濟　眞然。入唐事可尋。

眞如親王平城天皇第三御子。俗名卓高。

朱遮師記云。賢大法師位眞如。改名遍明。

淸和天皇貞觀三年辛巳入唐。在唐廿餘年。欲渡天竺。到羅越國遷化云々。

陽成天皇元慶五年辛丑十月十三日。親王入滅之由自唐申送。當大中九年也。

裏書云。八家錄云。大毗盧遮那義釋十四卷。

有溫古序。入唐遍明和上送來。同宿和尙本異仁和尙本云々。

桓武天皇字名カシワハラノ天皇。三人王子。平城嵯峨淳和也。

平城　嵯峨　淳和兄弟也。父遺言十年ーツヽ治世云々。

濟詮 貞觀十八年欲入唐浮海。不着岸不知所至云々。

奝然 永祚元年任東寺別當。圓融天皇永觀二年甲申入唐。於唐賜紫衣。仍歸朝之後被叙法橋。

寂照入道本名入空。俗名大江定基。三河刺史也。不歸本鄉。號圓通大師。 一條天皇長保三年癸卯入唐。

慶盛 永承四年中給官符入唐。後冷泉院御代也。

成尋阿闍梨 石藏別當

後三條天皇延久四年壬子入唐。不歸。

日圓上人

裏書云 成尋所渡之大宋新譯大小乘經律論及聖賢集傳。捻一百八十五部五百卅七卷。

成尋阿闍梨入唐時五百日千魃アリ。國―爲祈雨ノ請奉。仍テ法華法勤仕。三日二龍天上。六日ニ天ヨリ大雨。三日不止雨下云々。

臨終時從眉間放光明遷化 王宣ニヨテ冷山奉送。

心覺阿闍梨撰集

僧範杲本

比交了

文政二年春正月以栂尾法鼓臺之本校合矣。

智積院僧正弘基

先德略名口決

貞記　貞觀寺眞雅僧正記。大師御口訣自記之給。累代重寶也。

池記云。親聞寺覺信僧正。未聞貞記事云々。又勸修寺寛信僧都者。嚴覺僧正爲嫡折原也。嚴覺者爲信覺僧正之付法亦應爲後僧正之寫瓶。既受二人之法流。合討一宗之源底。寛信傳其跡顯密碩德也。而貞記事等名字未聞及云云。况自餘輩者不及子細歟。傳貞記等事唯在予一流　以傳後記等專可爲印信。蓋是爲先師密誨詞而已云々。

後記　後僧正眞然御記也。貞觀寺御弟子。

香隆寺　寛空僧正御事也。亦名蓮臺寺僧正。

法三　法三御子眞寂。寛平法皇王(マヽ)御弟子。法皇第三御子也。初號圓常宮。後號圓成寺宮是也。

廣　廣澤僧正寛朝御事。又號遍照寺僧正。法皇御孫。香隆寺御弟子也。

小　小野僧正仁海御事也。千心同之。千人授灌頂之故有此名歟。高野雅眞公入室。元杲僧都御弟子付法也。當參遍照寺間談云々。

大御　大御室性信御事也。北院僧正濟信灌頂御弟子付法。亦記御傳同之。

〓院　成就院大僧正覺助御事也。大御室付法也。又經範法務寺口決悉地翻成就云々。

高御　高野御室覺法。御本名行眞。中御室覺行御弟。成就院大僧正御付法也。

法ム　香隆寺法務經範也。大御室御弟子。

花　花藏院宮聖惠。成就院御弟子。

忍　忍辱山大僧正寛遍也。成就院御弟子也。

池記　堀池僧正信證。又號西院僧正。又名法淨院。輔仁親王御息孫王也。成就院御付法。亦記勝記反信證勝也。

北御　北院御室守覺。紫金臺寺御室覺性御弟子。御受保壽院覺成僧正。御受法醍醐勝憲僧正。

西人　西院法印任覺。本名覺賢。堀池御付法也。又西口同之。

一二　三位法印最寛。本名隆任。三文字別書一二也。隆記同之。ム記同之。西院法印付法後香同之

ム　先師權律師宏教。本名禪遍。一二付法也。甫文同之。甫少輔々片字也。文教片字也。

金玉　金剛峯寺往生院阿闍梨。理法房顯覺也。

玉人　同前理法房傳也。

護持院上綱　續覺法眼。

[賢]**任賢闍梨**　上善房阿闍梨。又善者云々。

[賢]**教示**　教王院宗寛阿闍梨。

[同]**勝法**　勝寶院法印隆曉。

[同]**本傳**　保壽院法印永嚴。號平等房。

金貝　惠鏡房法橋尊實也。

[同]**尊藏**　慈尊院大藏卿隆遍。覺成僧正弟子。

[同]**大良**　大乘院頁雅阿闍梨。

[同]**自見**　自證房覺印。號下野阿闍梨。

廣 予見 高野常喜院佛種房阿闍梨心覺。
同 大可 大納言阿闍梨蓮顯。
同 勸見 勸修寺大僧都嚴覺。
廣 信師 信乃阿闍梨慧什。
同 知義 遍知院僧都義範。
廣 見立 觀音院大僧都寛意。
同 貝葉乙 實心阿闍梨。
同 貝葉下 攝津源運僧都。
廣 已成 寛成已講。
小 朝人 廟僧都實運。
廣 安草 安養房阿闍梨芳源。
小 三珍 三寶院權僧正勝覺。
同 尊心 尊勝院律師快禪。
同 泉御 紫金臺寺御室。又號
小 玉明 理明房阿闍梨興然。或玉日。

同 予草 高野成蓮院兼意。
同 文可 教行房阿闍梨成心。
同 勸言 同法務寛信。
小 予會 小野僧都成尊。
同 竹人 鳥羽範俊僧正。
小 貝葉甲 理性房法眼賢覺。
同 貝葉上 實心阿闍梨。
同 尊師 醍醐理寶僧正。
同 人覺 保壽院僧正覺成。
同 大人 大納言阿闍梨仁濟。本名尊海。
同 立法 菩提院法眼行延。
廣 眞見 眞乘院僧正覺教。
同 中御 中御室覺念又名覺行。白河院御子。大御室付法
同 後御 後高野御室道法。守覺親王付法。
同 文水 文泉房朗澄。

小 法人 大法房實任。
同 中一 中阿院一印房空心。
同 花水 花藏院僧都濟延。
賚師 勝賢云。賚師高野林賢也。
六言 同云。——八是寛信也。
大文元 大教院。
四力元 西方院。
自言 自證房覺印。
阿眞備耶(ヤ)三藏 唐云實思惟。
實叉難陀(シヤシヤ)三藏
阿地瞿多(アヂクタ)三藏
輸婆迦羅三藏 唐云善無畏、
彌陀仙(ミタセン) 唐云寂友。无垢光大陀羅尼經譯者。
尸羅達磨々々 唐云戒法。

廣 見尋 觀音院僧都延尋。
同 三人 三位僧都光遍。
𨠑師 同云。——八是醍醐勝覺也。
示見 禪覺僧都。
信元 保壽院。
亻六宴法眼 菩提院行
勿提犀尊三藏(西域 モツタイサイ) 唐云蓮花精進。十方經譯者。
曇無讖(セン)
般若怛羅(ハンニヤタラ)(畫カ) 智證大師入唐師。
牟良邪舍
馬列(ハレ) 觀自在菩薩瑜伽修習三摩地法譯者。
無能勝々々 梵云阿實達霰。

跋日羅冒地唐云金剛智。
般若三—唐云智慧、
般若輪々々
玄弉三—
悉達求聞持軌譯語。
潜眞虛空藏經疏撰。
法琳弁正理論撰。
玄應一切經音義作。
靖邁藥師經疏撰。
智憕（顗カ）天台大師
玄朗
章安灌頂
惠沼淄州
行賀
文備師
道倫又遁ニトノ音アリト云。又遁ノ字ト云。

菩提留支々々唐云覺愛。
寶月々々慈覺大師入唐師。
杜行顗心經抄云。續古今譯經圖記云。清信士杜行顗
淸素素字或淸。法花贊述者。
良賁仁王經疏撰。賁音肥、
道氤金剛般若疏撰。法相宗。
惠影
至相大師智嚴。終南山住至相寺。
惠威天台祖師
懔興
道榮
智周撲陽。云四州大師。
崇俊
景法師
道證要集作。

宗郭
元政慈覺大師入唐師
義眞新羅國、慈覺大師入唐師
湛然天台妙樂。
宗叡終南山。慈覺入唐師。
義賓
懷素
彥琮
信行
惟謹淨影寺惟—。或云。會昌時改法全號惟謹。法潤賓 法全ト異人也。類集。
禮言
海雲慈覺入唐師。淨住寺。
法銑
溫古崇岳
大抄

道邃傳教大師入唐師。
順曉金剛智孫弟。
文際栖靈寺。常曉入唐師。北院御室文サイ。
元侃大安寺。慈覺八人之師內。
貶量
勝莊最勝王經疏撰。
大賢青丘 東大寺セイキウ 興福寺
元曉保壽寺舍光ノ賓。
全眞
造玄
栖復心覺阿サリ。宗觀上人。
道璨金閣
全雅慈覺入唐師。北院御室去聲令讀給。
神會禪宗祖師。荷際宗。

花 惠苑 花嚴宗
律 元照 靈芝。大智律師。
法全 青龍寺。後住玄法寺。義操弟子。
復禮 唐
眞 弁弘 眞言宗訶陵國 汴州——同歟。
眞 一行
眞 惠應
眞 惠日 新羅國
眞 義愍 青龍寺
義敏 已上惠果付法。愍依青龍寺。
吉藏
法彪 音寅。棲閑寺。
惟上 劍南
同 義明 青龍寺供奉
惠朗 不空付法。崇福又大興善寺。

惠遠 三論宗
法勵
道岑
玄法 元法寺
眞 義操 東塔院。惠果弟子。
眞 法潤 東塔院
眞 惠則 大興善寺
眞 義照 大興善寺。青龍寺。
眞 悟眞 新羅國。東塔院。
花 不可思議 零妙寺
澄觀 清涼大師
眞 惠果 青龍和尚
眞 義圓 河北
惟尚 成都府
曇貞 青龍寺

惠慶
姚謽 三教不齊論作。
花 香象 大師
明曠
濮陽
眞 珍賀 玉堂寺
花 杜順 禪師
誕法師 此師立漸頓二教。
道統師 下。光統門
護身法師 護身寺
釋道安
崔牧 大日經序主。俗人。
禪 弘忍 大師。禪宗。
道素 律師。章□弟子。
惠超 新羅不空弟子。

花 宗密 圭峯
曇晟 有自然依人。見大宋傳十一。
傳奥
義寂
濫齋
圓照 律師
眞 崇惠 禪師。章敬寺。
光統 律師。佛陀三藏高弟。立漸頓圓三種教。
大衍法師 齊朝人
耆闍法師 耆闍所名也。
法宗 唐朝人
超遷 不空行狀作。俗人。
同 神秀 禪北宗
弘景 禪北宗
志明 西明寺

談勝 西明寺
與咸(ヨケン)
日域 役行者(エンノ) 小角(ヲヅノ)
道慈 長遍法印聲或慈字去聲讀之。
義淵
玄賓 興福寺賓字濁讀之
慶俊 行遍僧正去聲。長遍法印法印廣、上聲——讀之。
空海 金剛峯寺
圓珍 智證大師。千光院。
惠運(エ) 安祥寺、第四入唐。
宗叡(シユエイ) 圓覺寺。終南山——其聲別也。後入唐僧正。第八入唐。
御廟 慈惠大師歟。
義眞 新羅義眞其指聲異也、
鑑眞 唐楊州江陽縣人。招提寺。

含光 金閣
行基 菩薩
智鳳 入唐遇玄弉三藏稟習法相大乘。
善珠(シユ) 秋篠
遍照金剛 東寺去聲。山門平聲、見靈山往來
最澄 傳教大師
圓仁 慈覺大師
圓行 靈巖寺(リヤウガン)カモサ、キノ、別所內云之。
常曉 小栗栖(ヲクルス)。第五入唐。
善議 大安寺。三論宗。
元曉 大唐元曉其聲異也。
法進 鑑眞弟子

如寶 鑑眞弟子。招提寺。
開成王子 勝尾寺
水尾玄靜 禪門和尚。元天台。後移東寺。
東寺 檜尾(ヒノヲ)實惠僧都
同 眞雅 貞觀寺
眞紹 禪林寺
同 南池別當 天台宗。坊忠弟子。
湛契(ゲイ) 天台宗、還賜姓名高向公輔也。
同 蓮祐 天台
同 遍照 花山僧正。靈山往來云、照字通有無事世擧用昭。但自筆印信分明用照字。後生可知之云々。
同 惟曉(ユイケイ) 慈覺弟子
陽生(シヤウ) 天台宗
仁觀 阿闍梨
永忠和尚 寶龜之初入唐大僧都、延曆之季歸朝、

戒明和尚
寬靜 西寺僧正
興榮
西 眞濟 高雄僧正
金剛峯寺 眞然 後僧正高野御室御聲心覺阿闍梨上聲讀云々。
山 前唐院 慈覺大師坊號。
坊忠(チウ) 山階寺僧都
同 恒久(コウキウ)
俊芿(セウ) 泉涌寺開山
山 玄昭 淸淨房、長意弟子、慈覺孫弟子。
山 安然 五大院
贈僧正勤操(コンサウ)

護命（ミヤウ）僧正 元興寺
壽延 三論宗
眞圓 眞言宗
（山）泰範 號光定。別當大師。
智泉
蓮舟 眞雅入室
（醍醐）尊師 聖寶僧正、理源大師。
觀賢 般若寺僧正
元杲（クエンカウ） 延命院僧都
（高野）圓基寺（ヰテ）無空律師
寬空 蓮臺寺僧正。文屋氏、
熙樣（キシヤウ） 內供寬空付法、
平救（ヘイキウ） 元杲付法、
峯斅 小野如此讀之
壽貞

隆長 法相宗
實敏
道雄 海印寺
杲隣
南池院源仁 僧都
（仁）益信 圓城寺、本覺大師。
神日 白雲寺、益信傳法。
（石）淳祐 石山內供
千攀（ハン） 觀賢僧正孫弟。行遍僧正千｜讀之。
寬平法皇 亭子院法皇
遍照寺寬朝 當時皆清讀也。
（サイカウ）濟高 聖寶付法。一長者。三川僧正。
（仁）救世 寬空付法。一長者。神無寺
惠宿 貞觀寺別當。
載寶

峯日
會理（エリ）
元方 延敞付法。僧都。
（小）仁海 小野僧正
（小）成尊 小野僧都
（小）範俊 小野後僧正
遍基 觀賢付法。
（金）仁濟 高野新別所元尊海 決凝抄六帖作。
金成 山中阿闍梨。淨眞法印付法。
珍海 三論宗。禪那院。
雅寶 勸修寺
中川（ナカノカハ）實範 少將上人。圓光房。
（同）明算 中院阿｜｜。龍光院本願。
（同）基舜 大智房。阿彌陀院。

長慶公 神藏阿法皇御弟子。或長｜濁讀之。
延敞（シヨ／シヤウ） 東南院。三論宗。東寺長者。
成典 圓堂僧正
貞崇 貞觀寺座主。一長者。
（醍）義範
小嶋眞興 法相宗
不遍（ヒヤウ／ヘイ） 東大寺。觀賢付法。
（勸）興然 理明房阿闍梨。本名智海。
淨眞 金賢法印付法。侍從大僧都。
（石）曆海（レキ） 石山
（勸）良弘（リヤウ）
（金）維範（ユイハン） 南院阿｜｜
（同）定算 禪定院
（同）經順 阿彌陀院

醍 雅西 照阿院阿字觀成就房
同 行明 北室撿挍
覺基 蓮上院
心覺 常喜院宰相阿闍梨。予見同名有併種房阿――心覺
令辰 僧都。石山、内供付法。
仁 芳源 安養房谷阿――。正遂房――ト讀終。
醍 學源 宮僧正
同 賢覺 理性房法眼
同 勝賢 賢字清讀之。此僧正元ハ憲。其字マヽニ讀之。
醍 廟僧都 實運。學源僧正廟傍居住故
深賢 伊豆得業
宗命 僧都實心付法。
弘鑁 吠尸羅城大覺法眼
覺俊
慶圓(キヤウ) 三輪上人

同 覺海 泉法橋
同 明寂(シヤクリ) 隱岐聖。高野隱岐ト云庭ニ住ル故。西禪院。
憲海 ゑ上人甥也。
長敎(カウ) 石山内供付法。
勸 嚴覺 勸修寺大僧都
同 成寶 勸修寺僧正
同 勝覺 三寶院僧正傳授類聚抄。濁讀之。
勸 寛信 勸修寺法務
亮惠 内(ウチ)山眞乘房。東寺歟。
同 行耀 小理趣房
仁寛 東院阿――
房海 籠居後觀念房
明觀 觀園座主
廣壽

懷深
仁嚴(ケン) 常陸律師
貞壽
圓勝 東北房中納言入道。小野僧正付法。
賢尊
相 明快 興福寺
定助 號東律師
三 成尊 阿――號善惠大師。
仁 寛忠
釋王寺惠什 勝定房阿――。本名濟朝。
信覺 深覺弟子。鍋岡僧正。
覺成 保壽院
世毫(セイカウ) 心蓮院法印
經範 木寺法務糸竹

元眞 元杲舍弟
延推(スイ) 巳講
平耀(ヒヤウコウ) 元杲付法。
延殷(イン) 法橋小野僧正付法。
良範 勝覺僧正付法、
仁 法三宮 以北二。眞寂親王。寛平法皇第三宮。
相 仁賀 興福寺覺徒。
性信 大御室(ヲヲムロ)
同 安歲(セイ) 仁和寺内供
深覺 禪林寺僧正。一長者
延尋 花藏院大僧都快嚢息。
永嚴(ヤウケン) 平等房法印。觀修寺四卷抄祕決見。朱頓我口筆抄
聖惠(エイ) 花藏院宮。三宮親王。

長宴北峯 台宗北谷　　安慶南峯 台宗南谷井ノ坊

眞如親王。中池邊之君。義釋抄云。寬德三年四月上旬記云。超昇寺入唐三君又云禪林君。法號遍明云々。

隆任故最寬。三位法印。參議藤親隆息、

能禪弁法印權大僧都。權右中弁藤親隆息、于時凡僧兩寺少灌頂阿闍梨――嚴遍法印上足。法印權大僧都能禪付法五十八人、正應二年十一月十六日住ヒルサナ法印了。八十六歲。

亮禪權大僧都、信快法眼能一資猶子讚嘲、

空海梵云　巫山礼琅子（ドギャナンホタラ）

寬　資光覺灌頂不用教授　有先例。嚴覺大僧都授寬信宗意時不用教授自被兼行了。

本云

享保四年亥九月廿八日書寫了

金剛峯寺阿闍利英仙

同九年辰閏四月十三日爲令法久住書寫之

廣澤末葉孝宥

同 覺永御室隆主宮僧正覺源、付受法仁海。後受法禪林寺僧正深覺。

同 自臥金剛王院大僧正實賢、

同 青林禪林寺僧都靜遍勝賢僧正之資

小 石水石山内供淳祐已有山高之。

同 青竹中河實範上人、嚴覺之資、

同 里言光明山理教房重譽　實範之資

同 小具小嶋上綱眞興

同 近尊近江僧都念

觀 首竹高野覺本房道範。禪林寺靜遍之資。

實 見金傳法院正覺房覺鑁

同 見人般若寺僧都覺任成就院之資、

座主律師安祥寺宗意律師、又云大律師、

本願律師實嚴律師、安祥寺大勝金剛院之本願ナルカ故。

大法師成嚴阿闍梨、

覺永已下以或本書寫了

元文五年歲次庚申十月十三日

金剛佛子宥證

作名西院

往生院後度傳受事

建暦元年辛未六月九日ヨリ至同廿七日。

廣本　廣澤僧正

小本　小野僧正

シナ 圓　成就院

本傳　平等院法印

自見　自證房法印
予見　高野心覺
予草　高野成蓮院
大可　大納言阿闍梨
元久三年丙寅二月之比ヨリ傳受事。
支可　覺行房アサリ
二帖抄三月十八日ヨリ始之。同四月廿日終功事。
一二　三位法印叡覺　永元四年十二月十日入。
任抄法受事
勸見　勸修寺大僧都
建永二年丁卯正月廿一日ヨリ始之。
勸言　同法務寬信
同五月十日終功畢。
敎示　教王院宗覺アサリ
伴抄傳受事
尊藏　慈尊院大藏卿法印

元文三月十八日ヨリ始テ
善者　靜善房アサリ任賢
同四月廿日終功畢
勝法　勝法院法印
予曾　小野僧都
見立　觀音院大僧都寬意
貝葉乙　寶心アサリ
貝葉下　源運大僧都
行人　範俊僧正
人覺　寶幢院覺成
大人　大納言アサリ仁濟
立法　菩提院法眼
眞見　眞乘院
尊心　尊勝院律師快禪
中御　中－－
泉御　紫金臺寺
後御　後高野－－

信師　信乃アサリ惠什
智義　遍智院僧都
貝葉甲　理性院法眼
〻〻上　三密房アサリ
尊師　醍醐僧正
已成　寬成已講
朝人　廣僧都實運
安草　安養房芳源アサリ
三珎　三寶院權僧正
西人　西院法印傳
高御　高野御室
大御　大－－
北御　北院御室
玉明　理明房アサリ

小文水　文泉房　　上美心　美乃上人　本名房覺

同法人　大法房　　同見尋　觀音院僧都延尋

同花水　花藏院僧都濟延　　同中一　中川一部房空心。本名覺理。

三人　三位僧都光運。建保三年九月十八日入—。

作名

云々公延法眼記。成蓮院付法。

小僧都記云式部僧都覺任成蓮院付法、實報名寺僧都　件寺有仁和寺內邊云々

本說〻　平等房法印

花水記云　池房僧正長信記

花云　花藏院寛智律師

大僧都云　寛意大僧都　大僧寶信付法

觀音院云　延尋大僧都。北院前大僧正

長上綱所云　北長尾寛範律師

任云　任僧圍梨

寛文六年初夏十二日

東寺寶藏院御本雖爲御祕藏之時之間之

後寫之淸長法印

続群書類従巻第八百四十六

釋部百三十一

諡號雜記　杲寶

目錄

諡號雜記

一智者大師號爲勅號歟否事

書讃文云。灌頂公作。

天台大師俗姓陳　其名智顗花容人
隋陽皇帝崇明因　號爲智者誠敬申

注書讃云。惠心。申陳也重也。惣持王上大師號爲智者。具如下注云々。

同下文云。隋大王請戒文曰。今開皇十一年十(屈カ)一月廿三日。於惣官金城殿設千僧會。敬居授菩薩戒。□大師。號帝爲惣持。帝上師號 爲智者也□云々。

瑞應傳云。隋朝天台顗禪師潁川人。□造寺四十五所ニ度僧四千人。寫經十五藏。造金銅栴檀像十萬餘身。卽智者法空大師也云々。

斎然巡禮記第一云。大唐已以來爲遣三帝共朱帝卜可云也次上師堂々額書。法空大師堂者。是大梁朱皇帝勅賜額也。智者大師者存日隋帝師號也。法空大師者滅後贈諡也。此寺本號修禪寺也。卽者被贈法空號勅書等云々。

顯應錄上云。至開皇中煬帝居蕃爲菩薩戒師。乃賜智者之號。一。吳越錢王嘗追謚法空寶覺之號。自師入滅距今年凡六百二載。文。

靈應傳一云。先師詩智顗字德安俗姓陳氏。文。

弘決一云。智者二字卽是敎主。幼名光道。亦名王道。此從初生瑞相立名。法名智顗。顗靜也。卽出家後。師爲立號。從德爲名(許)。故用靜義。後授(紆遵)隋煬帝晉王菩薩戒品。因卽爲(許)王立以法號云。大王行尊聖禁。名曰惣持。王曰光師傳佛法燈。稱爲智者。今從後說。故云智者云々。

已上諸文智者二字雖爲　勅號。全不被授大師號。叡岳之輩頻寄緈於智者二字大師二字又□勅號云々。頗可謂謀略矣。

一傳教慈覺兩大師諡號事

相應和尚傳云。貞觀八年七月准大唐南岳天台兩大師之例。故師圓仁可賜諡號之狀上表。　奏

開人重言重天聽早通(達カ)。但朝議云。圓仁之師寂澄未賜此號。師資之道已有次序。何遺其師獨褒弟子。爰□復奏云。件寂澄圓仁各赴西唐之域。共傳東流之法。弘法之功有兩身。間香求根。酌流尋(名イ)源。若降一時之恩光。被賜兩師之尊號。末弟之望(涯)保分足矣。爰同月十四日傳教慈覺兩大師諡號宣命同被下賜。　勅使少納言良峯經世也。本朝大師之號始自斯矣云々、和尚若無申請教授之諡號。誰有褒顯祖師之尊號哉。古賢云。孫謀貽世將顯父祖。信哉斯言矣。

慈覺大師傳云。貞觀八年七月十四日供養惣持院千部法花經。道昌惠達又爲導師咒願。　勅使少納言良峯(岑)朝臣經世。　於會場給贈位諡號。勅書其文曰。　勅曰。樺將昇光揭高碁金波已沒尙散餘輝。故天台座主圓仁慈襟不測。惠翅高飛。到五臺而問津。誠同判頭開三密而弘教葉(業)是增華。轉大梵輪正師子乳(吼)。朕昔以眇身頻接慈眼。恨護持之儀隔(餓)。思崇鎊而何窮。宜贈法印大和尚位號慈覺大師。可依前件至者施行。傳教大師諡號今日同給。凡僧侶諡號(イナシ)蓋始於此云々。

天台本師傳燈大法師位寂澄

右可贈法印大和尚位號傳教大師

勅。道高有光業(名)自遠。德盛者號證(諡)必預(彰)舊章攸存。眞俗未異。故天台本師寂澄(大イ)。遠涉重溟(詳イ)。深求一[乘]。引慈雲於西極。注(法)德雨於東岳。世始(初イ)知彼利生之平路。人新着此憍奢(諡着)之美衣。雖滅度年(深)除。遙聞虛空之隋涙。而興隆日就。近見景業(葉)之揚耀(輝)(芳躅往)。旣寫濁注之誠。(イナシ)何恣追崇之典。宜贈法印大和尚位。仍諡號傳教大師。可依前件。主者施行。貞觀八年七月十二日。中務卿三品兼大宰帥臣時康親王宣。從四位下行中務大輔臣忠範王(イナシ)奉。從五位下守中務少輔臣藤原朝臣諸房行。奉

勅如右。條(牒)到奉行。

貞觀八年七月十三日
二品行治部卿賀陽親王。從五位上守治部大輔
宜(可)。參議正四位下行左大弁兼勘解由長官年名。
告贈法印大和尙位號傳教大師宣澄。奉　勅如
右。符到奉行。治部少輔從五位下秋緒(野)
大錄氏立
少錄福守
少錄宗氏
貞觀八年七月十四日下
天台座主傳燈大法師位圓位(仁)
右可贈法印大和尙位號慈覺大師
勅曰。緯將昇先(光)楊(揚)高碞(昇)。金波已沒尙散餘耀(輝)。故天
台座主圓仁。慈襟不側惠。週高飛(是)。到五臺而問
津。誠內割寶開三密問弘敎業且之增華。轉大
梵輪正師于乳。朕昔以眇身頻接慈眼。恨護持之
儀(俄)隔。思崇錺而何。宜贈法印大和尙位。仍諡
號慈覺大師。可依前件主者施行。貞觀八年七月

十二日。中務卿三品兼太宰帥臣時康親王宣。從
四位下中務大輔臣忠範王奉。從五位下守中務
少輔臣藤原諸房行。奉　勅如右。條到奉行。
貞觀八年七月十三日
二品行治部卿賀陽親王。從五位上守治部大輔
宜。參議正四位下行左大弁兼勘解由長官年名。
告贈法印大和尙位號慈覺大師圓仁。奉　勅如
右。符到奉行。治部少輔從五位下秋緒
大錄氏立
少錄福守
少錄宗氏
貞觀八年七月十四日下
一弘法大師諡號事
請追被贈諡號眞言根本阿闍梨贈大僧正法印大
和尙位空海事
右空海。元是讃岐國多度郡。俗姓佐伯氏。生年(是)
志學。就外甥伊豫親王文學阿刀大足伏膺鑽作。

歲及□九遊聽槐市。歷學經籍。厥後念々有避世心。求附沙門受學虛空藏聞持法。遂出黌門經行山林。躋攀阿波國大瀧嶽勤念土州室生戸崎。谷不惜響。明星來影。尋名山靈窟。往伊豆國桂谷寺。書寫大般若經魔事品。於虛空中明見六書八體文字點畫揮存心佛心彌深出家爲沙彌。時年廿五延暦廿二年四月九日。於東大寺戒壇院受具足戒。時年卅一。同年六月銜命留學。大師(使)藤原葛野麿同上。第一船發赴咸陽。八月福州着岸。十二月不旬到長安城宣陽坊。廿四年二月十一日大師(使)篫旋(歸カ)朝本朝。唯空海准勅配。住西明寺永忠僧都故院。於是歷城中訪名德。偶然奉遇青龍寺東塔院和尚法諱(諱)惠果阿闍梨和尚。一見相悅甚深。即相語云。吾前知汝來儀。吾旣命迫。汝早受祕密眞言之道。即灌頂香水。六月上旬始入學胎藏大法。七月上旬更受學金剛界大法。八月上旬重受傳法阿闍梨位灌頂。兼□(與カ)眞言教文兩部大曼荼羅道具佛舍利種々法具。其年十二月十五日和尚吾道旣與汝畢。沐□(蘭湯)陽右脇入滅。大同元年十月廿二日。請來法文之狀附判官正六位上行太宰(宰)大監高階眞人遠成上表。弘仁十一年十月廿日　皇帝勅書授大法師位。時年卌七。臈十七。天長年中有旱災。　帝令和尚於神泉苑祈請膏雨。明天有感。大雨滂陀(沱)。仍賀其功任少僧都。未幾之際轉任大僧都。爰和尚ー奏聞以東寺爲眞言寺。承和二年嬰病隱居高野峯。謂金剛峯寺是也。同三年三月廿一日和尚卒去。時年六十二。臈卅三。仁壽年中弟子僧正眞濟奏贈大僧正已畢。至于貞觀舍弟眞雅僧正奏贈法印□號。夫以祕教根源尤在南岳之師。沐彼法流之者。誰不仰其舊迹。請來法文惣二百一十六部四百六十一卷。宗建人出朝家以爲鎭護息災之要道。弘行定□流以爲出世悉地之用。當今民舊道盛人已□新。佛法猶傳尋寮之道。生法何廢追錺之日□。望請贈諡號

南岳興秘教於北闕。今不任□□之至。謹注事狀。誠恐誠惶。上表以聞。伏請處分。

延喜十八年八月十一日

請被追賜諡號眞言根本阿闍梨贈大僧正法印大和尙位空海事

右空海。智慧懸鏡。戒定護珠。酌法水之芳流。爲禪門之偉器。爰銜命於魏闕。迴涉蒼溟。問道於唐家。遂窮玄妙如來祕密之旨。傳印相承。惠果甚深之詞寫瓶不漏。臨其歸日請來法文。都盧二百十六部四百六十一卷。皆護國之誠撞。濟世之舟檝者也。闍梨其道至優。其德彌廣。公私共寄歸依之意。緇素爭凝欽仰之誠。况復門徒受業者比肩相連。弟子染風者繼跡不絕。其爲大法闍梨雖歷世可知。只有贈位之勅曾無(賜)禮諡之榮。因玆習眞言之侶。學(擇イ)草書之流。當其稱揚動觸忌諱。方今當時恩被朽株。仁霑枯骨。既過千年之運。何埋万代之名。望請殊蒙天恩將追諡號。不任懇切之至。仍錄事狀謹請處分。

延喜十八年十月十六日

請重被處分追贈諡號眞言根本阿闍梨贈大僧正法印大和尙位空海狀

右空海。戒行俱足。人天皆(昔者イ)敬。虛鳥之翅自輕。水蛟之眼不溺。昔奉王言於聖朝。遠求佛語於震旦。一葦泛於万里之外。三密請(淸於一眞イ)寸心之中。於是踏波問津。歸岸傳道。二百一十六部。習(者)之昔如對不空之前。四百六十一卷。受之(惑)者自入如來之寶。濟世濟物。其勤深焉。斷或斷機。其(情)倩至矣。故前年抽誠。請贈(賜)諡號。而(畢)早聽猶隔。懇志不(未イ)披。空改槐檀。多過(過イ)冷暖(煖イ)。阿闍梨深凝定水之心。兼究臨池之妙。緇素皆成倚賴。倭漢推爲楷模。夫以。諡者顯功旌德之稱。引古誡(誠)後之法也。若令斯人埋其名者。則美玉潛於山巖之下。黃金不免於沙石之中。望請殊蒙天(鼓)裁。被號本覺大

師。將追贈（賜）諡號。猥任輕毛之心。偏忘逆鱗之畏。
仍任（注）事狀。重請處分。

延喜廿一年十月二日　權大僧都法眼和尙
位觀賢　上表
作者　大學頭
三善文江

勅書

勅。琴絃已絕。遺音更淸。蘭叢雖凋。餘芳猶播。故贈大僧正法印大和尙位空海。消瘦（痩）煩惱抛却驕貪。全三十七品之修行。斷九十六種之邪見。既而佛日西沒。渡溟海而仰餘輝。法水東流。通陵谷而導淸浪。受密語者多滿山林。習眞趣者自成淵藪。況
太上法皇。既味其道。追憶其人。誠雖淨（澆）天之波濤。何忘積石之源本。宜加崇錺之典。諡號弘法大師。

延喜廿一年十月廿七日

作者　大內記三善文江
勅使　少納言平納惟助

一智證大師諡號事

靜觀上人僧正傳云。延長五年十一月十一日中歸寂。時年八十五。十二月廿七日　帝遣使少納言藤原朝臣俊綱賜諡號。　勅。故僧正增（命）名阿闍梨。佛日受景。法雨甘膏。借權化之浮生。傳正（聖）敎之勝躅。疊忍辱而代鎧（鐙）。塵勞之賊遠離。製慈悲以爲衣。寒暑之變不犯。斯固禪林之芙（英）花。福田之秀實者也。況　朕按（接）其音辭。得開微旨。憚（悼）靑眼之永隔。憶素心而難忘。將崇舊典之錺。以加常樂之遊。宜諡號靜觀僧正者。兼以存日所奏竝之受法之師圓珍僧都追賜法印大和尙位智證大師之諡號。是則非顯已之微勳。又奉師之奮効者也。仍門徒大衆詣闕進賀表矣。

勅書

天台座主少僧都法眼和尙位圓珍

右可贈法印大和尚位號知證大師

勅。慈雲秀嶺。仰之則彌高。法水清流。酌之尋盡。故天台座主少僧都圓珍。戒珠無慶(塵)。惠炬有照。波(渡)大瀛(瀛)而求法。騁異域而尋師。濟物爲宗。泛舟檝於苦海。利他在意。加斧斤於稠林。是以蒙霧斂其翳昧。朗月增其光明。遺慈(烈)永傳。餘芳遠播。追憶志節。是以褒崇。宜贈法印大和尚位諡號智證大師。可依前件主者施行。延長五年十二月廿七日。三品行中務卿敦實親王宣。從四位上行中務大輔源朝臣國淵奉。從四位下行中務少輔源朝臣與平行。奉 勅如右。[牒]到奉行。延長五年十二月廿七日。參議從四位下守(行)治部卿兼讚岐守當幣。治部大輔。參議正四位下行右(左)大弁兼讚岐權守悅。告法印大和尚位智證大師。奉勅如右。符到奉行。治部少輔從五位下公度(逢)。大錄。少錄茂論(倫)。少錄直幣。

延長五年十二月廿七日

件勅書民部太輔藤博文作。智證傳有此紀文。

又云大内記藤諸陰作。柱下類林文。

門人捧賀表

延暦寺沙門智祐等言。伏奉昨日 勅命。先師贈法印和尚之崇玥(班)。賜智證大師之追諡。感生空谷。歎動滿山。故大師遙涉滄瀆(溟)。深求白法。不遺寫瓶之水。能挑傳燈之火。至歸身日域。能通天梯。實智之門高開。秘密之雲遍覆。而茶毗遠過。不(改)設名號於仁山。蘭德長存。幾觸忌諱於法苑。是卽(則)弟子(門弟子)等常所坹(慷慨)[]也。爰飛龍之使。閒(闡)影堂而徘徊。彩鳳之書。加光寵而追贈。凡在緇侶誰不悲喜。遺法弟子不耐戴恩之至。謹詣闕捧長(表)。陳謝以聞。沙門智祐等誠惶誠恐謹言。

延長五年十二月廿九日。[弟子]大法師 等連署

已上四大師諡號。傳敎大師入滅之後四十五年。慈覺大師滅後三年。弘法大師入定之後八十六年。智證大師滅後三十七年。如叡山僧講者。以宣下遠近爲德行優劣。此條甚無謂。贈官之遲速。諡號之前後。只在時緣。敢不可成高慢之思。一演僧正貞觀九年七月十二日入滅。同年八月廿九日被下慈濟僧正之宣。增命僧正延長五年十一月十一日入滅。同年十二月廿七日被贈靜觀僧正之號。彼東寺門人。此二非餘流。傳敎慈覺門人未有此例。若以近稱勝者。傳敎慈覺可謂劣被(彼)兩僧正ニモ。又天台大師法容之諡號入滅之後六百二歲云々。若以遠爲劣者。傳敎慈覺可謂勝元祖法容手。如此之例緇素不知其數。若披本典者。辟執自除歟。就中傳敎滅後(未)道數十廻。應諡寬撰舉。是則敎大師德行未及仁和尙之故歟。將又依時緣不合自然令遅怠歟。宜責己心察是非而已。

一諡號僧衆事　或人云。我朝諡號之最初者定惠和尙是也云々。年紀幷紹事等可尋書之。右家ニ有之云々。

傳敎大師　弘仁十三年六月四日入滅。貞觀八年七月十四日宣下。滅後四十五年。

慈覺大師　貞觀六年正月十四日遷化。同八年七月十四日宣下。傳敎大師同日也。

慈濟僧正（實名壹演）　貞觀九年七月十二日入滅。同年八月廿九日宣下。相應和尙奏。滅後三年。
藥師寺眞言宗弘法孫弟眞如親王弟子云々。

弘法大師　承和二年三月廿一日入定。天安元年十月廿二日贈大僧正。眞濟僧正奏。
貞觀六年二月十六日依眞雅大僧都表被定僧綱階位之刻。以贈大僧正空海重賜法印大和尙位。延喜廿一年十月廿七日宣下。宣化入定之後八十六年。觀賢僧正奏。

智證大師　寛平三年十月廿九日入滅。延長五年十二月廿七日宣下。
智證弟子增命滅後卅七年。沙門智祐奏。靜觀僧正存日奏聞傳云々。

靜觀僧正（眞濟弟子）　延長五年十一月十一日入滅。同年十二月廿七日宣下。智證大師同日也。滅後同。智祐奏聞。

慈念僧正（延昌）　應和四年正月十五日入滅。天元二年八月廿七日宣下。滅後十六年。慈惠大僧正奏。

慈惠大僧正（良源）　永觀三年正月三日入滅。寛和三年二月十六日宣下。滅後三年。慈忍僧正奏。

慈忍權僧正(諱尋禪)永祚二年二月十七日入滅。寛弘四年二月十五日　宣下。滅後十八年。賢久僧都奏。

智弁權僧正(觀音院也。餘慶後移三井寺云々。)正暦二年二月十八日入滅　寛弘四年二月十五日　宣下　慈忍僧正同日也。滅後十七年。勸修僧正奏。

智靜大僧正(修學院也。觀修後移三井寺云々。)寛弘五年入滅　寛仁三年十二月十八日　宣下。滅後十二年。

慈鎭大僧正(慈圓)元仁二年九月廿五日入滅。嘉禎三年三月八日　宣下　滅後十三年。良快大僧正奏。

已上本朝十三人歟。

一賜諡號大臣事

淡海公(不比等又號文忠公)　忠仁公(良房)　照宣公(基經)

貞信公(忠平)　清愼公(實頼)　謙德公(伊尹)

忠義公(兼通)　廉義公(頼忠)　恒德公(爲光)

仁義公(公季)

已上十人歟。

一寛平法皇御灌頂靜觀事

靜觀僧正傳云。昌泰三年十二月　太上法皇登幸施布襖。其夜法皇語云。我昔童年　登遊此山。郎於佛前心中發誓。若年過卅將　必出家住止於此矣。而依尙持(侍)之勸以僧正益信爲出家之師。受東大寺戒。今於此山和上爲師受菩薩之大戒。保眞密之大法。以遂宿懷矣。

又云。延喜五年　四月十四日　太上法皇登□□(幸山頂)□於戒壇院。禮拜和上爲戒師受廻心戒。第三皇子同共受戒。其日雷電奔激電霰(雹)如冬。戒壇之上現紫金色。是龍神八部感之(衛護)趍集故也。十五日法皇初兩部大法受法之間。日々記禮拜和上。冬十月十七日任座主。同十年叙法橋。同年九月　法皇登幸山坊令和上修念誦法三箇日。至于竟日中夜受三部大法灌頂位。明日法皇舗座具於大地禮拜七返。其辭云。不圖菲器之身忝被灌頂之(從)(假)佐。從使生々世々爾肩擔負。何世報盡其恩。法皇涙數行而下。其日天地感應風雨雷電。滿山之

人悉以驚異矣。　天子聞法皇灌頂。遣生(中使)□右近少將藤原俊蔭奉慰問於上屋(皇)。以法眼位賜座主云々。

扶桑略記云。延喜十年天台座主內供奉十禪師阿闍梨增命　勅授法橋上人位。九月廿五日太上法皇春秋四十四。幸登叡山房。座主法橋上人位爲師。習練護摩之法。兼受五瓶灌頂祕法。明日　法皇。鋪座具於露地。禮拜和尙。其辭曰。非器之身依大師恩。浴灌頂誓水。受祕密印明。生(々)之世々將何報謝哉。起居敬禮。每度落淚。滿山僧侶。流淚隨喜。皆相語曰。天台之榮花。佛日之再中也。　天皇傳聞法皇隨座主和尙受職灌頂。奉　勅使右近衞少將藤原俊蔭(敏)。授以法眼和尙位。　法皇手自[捧](錄)其位記。被授座主和尙。副獻菩提子珠數。金石香爐。唐衲袈裟。幷夏冬法服各一襲。布施供養物等有員焉云々。以上云靜觀傳。云扶桑記。共以門徒之所記也。緣者證誠頗不足指南妙。彼延喜元年季御傳法者。慕南天之嘉蹤。排東寺ノ靈場。八十口之薜衲。盡淮一心之棟誠。寺之壯觀。宗之規模。何事如之哉。爰爲盡其流派。同十年於靜觀私室。師資獨受。頗非對論之限歟。加之靜觀之傳絕而不繼。益信之傳于今相續。彼德治之御灌頂。既在圓城之流。諡號之　勅賞職而申斯(由)。山侶爭可貽用□之恨乎。

一以勤操號傳教弟子事

祖師行業記作智證云。延曆廿四年八月歸本朝。奏(上奏)進奉請來法文。卽有詔。與七大寺書寫天台法(七通詫)文。詔道證修圓勤操等名德。於常住寺□(令受)□學新寫法文。又和氣弘世朝臣奉宣口勅。眞言祕敎此土未傳。令澄闍梨傳受其道者。卽於高雄山寺創開壇場。　勅使少(小)野朝臣岑守(勾)當繪曼荼羅像(有)。勅簡智德八人。使授受訖。九月一日　勅。受

灌頂者八人。賜公驗爲憑□(據)云々。
八人ト者修圓勤操等也云々。就之山僧等自
稱云。弘法大師勤操弟子。勤操傳敎弟子。可
知弘法爲傳敎孫弟云々。此條又無謂。大師年
十五從勤操受虛空藏求聞持法。廿於和泉國
槇尾寺從勤操出家。共傳敎大師修學未成入
唐已前也。就中求聞持法相承。善無畏三藏。
道慈律師。善議大德。勤操僧正弘法大師也。
非傳敎所承。爭稱孫弟乎。悲哉。山侶三千其
數雖多。未知弟工(子)義。夫弟子者悟在師後故
云弟。解依師生故云子。若勤操受傳敎授大師
者。誠可謂孫弟。而悟解在傳敎之前。爭可號
孫弟哉。大師歸朝之後。於高雄□南部灌頂。
傳敎列受者。金剛界得佛因菩薩。胎藏界得
佛。大師眞筆記錄于今現在。傳敎㦧爲大師弟
子之條不可諍之矣。
何況大師歸朝之後弘仁七年。於高雄道場爲
法名法行灌頂。勤操于時受者隨一也。其有右
勤操影讃所。北亞集載之。

一東寺號及起請事
隆俊中納言記云。隆俊隆國子俊明兄也。

諡號
渡海三人賜大師名。日(自)餘僧正依門弟子請賜之。
弘法大師空海眞言宗人。此外不給諡號。門跡起
請云。傳敎大師最澄　慈覺大師圓仁　慈念僧正延昌
慈惠僧正　智證大師圓珍　靜觀僧正增命
智辨僧正餘慶　智靜僧正勸修　慈濟僧正壹演
修禪大師義眞　齊光大師圓隆
已上二人勅書可尋之。
已上
本朝神仙傳云。大江匡房作。
弘法大師諱空海。讃(日)岐國人也。延喜之比給始賜
諡號。彼宗之人起請四。除大師之外不可賜諡
號。仍雖多智德。所不申請云々。

已上兩卿記符合者敕云々、

私云。此條無□形不實也。所引兩卿記不足指南。自他對論之日。非云論者難用。彼兩卿近代之人也。所記其本據如何。公家御文書藏納文庫或有官家。若彼起請爲實事者。定可有文庫亦可帶官家。既以無之虛事無疑哉。抑件起請者誰人所奏哉。

大師諡號事。延喜十八年黍　寛平法皇御奏聞。同年般若僧正同上表。同廿一年觀賢僧正重上奏之度々解狀未載。推起請之子細若覽彼奏狀者。不實忽露顯歟。何況若行超于古。言□絕于倫。爲門徒何不奏之。爲公家何不授之。諡號贈官者貽例於萬代。勸勤於衆人之由也。縱雖爲後世。若學大師智行有即身顯證之人者豈不賞之乎。菩提心論云。凡今之人。如教修行。不起于座。三藐(摩)地現前云々。凡今之人之□令被未代之令。近世何無其人哉。依之般若僧正延喜廿一年奏狀云。

夫以□者顯功旌德之稱。引古誡後之法也云云。奏請之元由。專爲誡後人勤彼功也。爭可及一門起請乎。倩案。其由來傳聞山僧等謀言以載兩記中歟。

一被下仁和寺官符事

太政官符

應置仁和寺年分度者二人事。毘盧遮那業一人。摩訶止觀業一人。

並可兼學法花經一部八卷金光明經一部四卷。

右彼寺別當權律師法橋上人位幽仙奏狀偁。幽(之)(偏)□謹綠　勅命勾當寺家。(而)爲建立年淺山住人今。(正)何況伽藍在山陵內。諸人去來不必自在。(由)夫以法不自弘弘之在人。人不孤立立之緣法。法人兩存(任)乃得興隆。凡伽藍者翻衆園。是則所以大衆共任修學佛法矣。(者)如今　聖主陛下近爲莊嚴山陵。遠爲興隆佛法。建立精舍於山陵。奉廻向百業於聖(イナシ)(白)靈。廻向之志既期万劫。紹隆之誠豈限一代。謹

權代々御願例皆有年分度者。南仙昔就師緣久住叡山。頗以眞學眞言止觀等。雖未探其深奧。而恒□歸命之誠。且夫大日經者。眞言根源。祕藏之至極也。其止觀者。禪門玄樞。惠覺之明鏡也。安鎭國家之基。興顯正教之設莫 如此二法。□請 天裁建斯兩宗。於件御願寺每年試練。當[於]先帝登遐之日授沙彌戒。得度之後。於天台戒壇受大乘戒[受戒]之後還住本寺。然則令轉讀金光明經妙法 蓮花經。専以護[護持] 聖主寶蔗。夜則持念陀羅尼等。一向奉廻向 先帝聖魂。件年分僧等中有有才學優長者。預延曆寺階業。同以一向大乘修護國家。同以菩薩戒力福利群生。謹録事狀。伏望 天裁者。正三位行兼中納言右近衛大將民部卿源朝臣能有宣下。奉 勅宜依來奏。

寛平二年十二月廿三日

座主記云。南仙律師者。右近將監宗近男。慈覺大師弟子也。昌泰二年己未十二月十四日官符。任延曆寺別當。(當山第二別當也)同三年庚申二月廿七日爲拜堂登山之間。於月輪寺馬場從手輿落頓滅云々。年六十五。山徒捧此官符。以仁和寺號延曆寺末寺。此條不足言也。諸寺別當互被撰補者□例也。所謂山門座主。三井之輩多以補其職。東大寺別當仁和勸修寺僧又以補任。皆可稱末寺乎。又才學優長者遂他寺之業其例非一。就中從昔已來至良源僧正遂興福寺業。諸然者叡山又可謂興福末寺乎。

一益信僧正事

孝元天皇御裔。武内大臣十二代後胤。右大臣古佐美孫。參議廣演子。行教和尚舍弟。源仁僧都弟子。右清水第一撿挍。東寺一長者。延曆六年三月七日入滅。年八十

一入滅年被授謚號先例

作者在大輔大江朝臣朝望
勅。權僧正寺賓闍梨。早專寶筏。長剪稠林。客觀之力既通。普濟之恩更切。朕慕其護持。朝夕諮謄。遠感利國之誠。近懸華市之德。出宮□唯忽然遷化。聞之悲慟何窮。嗟呼難世上(本ノマヽ)設礬知非云好而入間崇飾貧寄賢膿故專竭採於人存。論爲慈濟僧正。亦仰內藏寮權助藤原朝臣積香以饒益万錢。於本寺羅師寺爲僞誦經。魂若有靈欣此深惠。

貞觀九年八月廿九日

壹演
貞觀九年七月十二日入滅之後經卅八日。被

下慈濟僧正諡號了。

作者民部大輔兼博士朝臣滿春少內記小野道風
勅。使(故)僧正增命阿闍梨。佛日受景。法雨甘膏。借權化之浮生。傳聖教之勝躅。疊忍辱而代鎧(鏜)。塵(以爲衣)勞之。賊遠離。製慈悲爲衣。寒暑之變不死(犯)。斯國(圓)禪林之英華。福田之秀實者也。況朕接其音辭。得聞微旨。(怜)憚青眼之永隔。憶素心而難忘。將察舊典之傍。以加崇榮之遊。宜諡號靜觀僧正。可依前件主者施行。

延長五年十二月廿七日

勅使少納言藤原俊綱

增命僧正延長五年十一月十一日入滅之後。
經卅六日(人イ)。被下靜觀僧正諡號了。

門徒賀表

延曆寺沙門智藹等言。去月十一日先師入滅。聞鶴樹之容影只(普)有戀聖恩。龍泉之法流忽失定水。於是聖皇隆　勅追賜靜觀僧正之諡。門中弟子雖仰悲感。故僧正在生之際。剩過玉鏡之光。遷化之時。猶蒙金輪之德。縱雖轉身於他方之遠界。定有動心於今日之大恩。固不任載荷。謹奉表陳□聞(智)音藹等誠惶誠恐謹言。

延長五年十二月廿八日

一雖經奏聞无　勅許例

(無勅許)
請被處分追賜諡號祖師法務大僧正法印大和

遺味何忘。去聖猶遠聽尤深者也。祖師故內供奉十禪師相應者。慈覺大師[illegible]之弟子也。妙道澄心獨漾奇漢之水。玄門凝思。閉白雲之扉。風煙石泉外以是寄身。戒定慧解內以是爲性。智劍降三障之[illegible]。慈悲度四部之衆。大聖明王之致荷負。遙見十方之莊嚴。普賢[illegible]擁之加護。特忽得一分之聽悟。或尊或卑。旁施利益於人間。無染無着全脈業名於世上。腰脚採倫□合無當總條之崇班。然間延喜年中遂以遷化以來。槐檀櫃拔二百廻之光陰。既舊松柏嵐老。三千徒之哀傷惟新。每聞彼名稱。尙懷其忘[illegible]。受論者順功旋徒之文。褒善貶惡之法也。謹檢先例。依遺弟奏言賜先師之諡號。緇帛所載倭漢多存。若降鳳銜之明詔。將照馬頭之幽憤。伏冀天慈曲許地望。然則灑惠露於花頂之禪居。仰德輝於月指之迷意。不勝□篤之至。謹錄事狀請處分。

保延二年五月　日　権大僧都法眼和尚位

行、

作者式部大輔藤敦光

一慈惠諡號事

勅。故大僧正良源闍梨。垂跡浮生。棲心常樂。智惠之水波澄。邪見之林煙斂。久居占(台嶽)、之貫首。深貯法藏於唯心。况乎自睒誕育之始(初イ)。厚其護持[之之]慈。而忍辱之水永隔。攀戀之標(襟)(忘)難忌。其人變(愛)在。其德可[illegible]([illegible])([illegible])。宜卯褒崇曰慈惠。縱雖樂金繩之風。請莫輕紫泥之露耳(イナシ)。

寛和三年二月十六日(花山院御宇)

依藤中納言仰　右中弁菅原資忠奉仰

使中務少輔良峯遠、

私云。山徒頻號慈惠大師。妄語之主(至)何事如之。延曆二年東寺申狀云。彼良源者。幾酌玉水之法水。雖傳一乘之行言。被擢松室之德

風。忽屈五性之權難。三密上乘之大虛不窮高廣。四曼自性之性海無盡邊底。然間。淳祐內供者。我流祖師也。良源訪□彼室雖望受法。只許淺略不授深奧。兼受魔道諂詐之果報。正爲智辨僧正被降伏。於如此尫弱之行儀者。古來高祖所未聞也。於其體被許慈惠之諡號。尙是過分嘲哢也。大師之勅號更非涯分之境哉。

一以大師號傳敎弟子事

延慶二年七月日山門申狀云。弘法受習三觀於傳敎大師之狀云。奉上僧空海。右爲天台傳敎、奉向比叡大禪行謹捧名書敬白大同四年、月三日空海上、加之傳受悉曇之狀云。阿闍梨空海稽首和尙。去仲春之比雖獻上書。未散鬱望之間。重以達子細狀。去延曆廿三年。遠渡大唐國。傳眞言敎。習梵字悉曇等。大同三年入帝都。普弘傳東寺二等(西寺)。帝王臣下皆感慨(悅)之。抑空海於悉曇有聊所疑。須重(再く)渡着〔波〕决疑。唯願者蒙阿闍梨加被。欲極鬱其源底耳。凡昔有靈山共佛所然善(殖)根。而勝果感今生。同遊兩朝。振芳名人之嚮。固是宿因所催。貴而有餘。伏乞。努力々々。不惜委曲旨。莫違古今契約耳。阿闍梨空海。稽首和南。弘仁三年四月十四日阿闍梨空海敬曰云々。私云。右所載兩通狀。往昔以來不及沙汰。延慶始衆徒解狀所載也。傳敎大師悉曇相承今始所聞也。安然和尙出四家招承(マヽ)。悉曇藏第一之五述。安然所受實月宗叡難施空海所傳不同云々。傳敎遵(マヽ)悉曇者何不出之耶。加之傳敎進官錄不載悉曇章。不注受學多。高祖大師遇靑龍和尙傳悉曇嚴(マヽ)旨。漢梵無違悉受心插(マヽ)如寫甁。有何起請决於傳敎乎。就中東寺勅給弘仁十四年。自其以後於當寺弘密敎。弘仁三年東寺弘傳無跡形不實也。謀作無疑者也。

以東京帝國大學史料編纂掛本謄寫校合畢

續群書類從卷第八百四十七

釋家部百三十二

諸宗勅號記

目錄

諸宗蒙　勅號事

禪律淨之三宗專蒙之。凡　勅號有兩ヶ之差。一曰特賜。謂在世也。二曰諡。謂寂後也。禪家者國師禪師之二號也。律家者國師之外不知之。淨社者國師之外儒家又不知之。或和尚號上人號等之類。是爲職事之所知。儒中偶有假筆之人矣。

一國師號　必可用黃紙也。

惠日聖一國師本朝之濫觴也。然則以禪宗爲棟梁歟。諺曰國師始自爾。禪師始自隆云云。

五山

聖一國師。諱辨圓。字圓爾。東福開山。弘安三年十月十七日寂。

年譜曰。正和帝追諡聖一國師云云。

双峰國師字 諱宗源。

聖一國師年譜曰。筑州人。工偈頌。勅諡双峰國師。

普圓國師。諱處謙。字潜溪。特賜也

同國師年譜曰。武州人。元應帝親受密灌幷衣盂。特賜普圓國師

南禪寺

大明國師。諱普門、字無關。稱第一世。天授菴開山塔。

又惠日國師年譜云。無關普門信州人也。文應帝離宮有妖。門壓之。仍爲南禪第一祖。謚大明國師。

南院國師。諱祖圓、字規庵。稱第二世。歸雲院祖。

一山國師。諱一寧、字一山。稱第三世。文保元年月日寂。

兼住建長圓覺。大雲菴祖。

又妙慈弘濟大師云々。是何號哉可尋記。

後宇多帝宸翰。

朕曾聞師道風。思欲一覩德儀。頃年下詔請來。補先皇聖跡南禪。遂獲酬夙志。神交道契頓增。法味有得於中矣。師告以衰暮屢乞歸休。朕嘆祖道徵運。固留止焉五載于今。茲法體違和疾至彌留。臨期告別唱寂於本山。末後全提靈明天眞。所謂無心道人大法主盟者也。稱以國師。欲報老師直示之的旨。旌鷲嶺付屬之金言云爾。

文保元年十月廿五日

一山國師門徒等

佛燈大光國師。諱德儉、字約翁。南禪牧護。鎌倉人也。特賜。

塔記云。後醍醐院元應元年十月廿五日上入寺。寺則先皇故宮南禪。請師爲衆入室。安御座於籌室。旁親聞其事。顧謂諸臣曰。諦觀師廣辯之談。峻機密旨前古之未聞也。誠是昏衢之惠灯也。國家之法寶也云々。庚申夏四月二十八日上勅黃門侍郎有忠。特賜佛灯大光國師徽號。已下略。五月十九日示寂。書偈擲筆而逝。遣黃門捧遺表奏上。追悼不已。謂侍臣曰。朕失國寶。後世寧有若人乎。翌朝三日。親書特賜佛灯國師無相之塔十大字。御製眞讚以賜徒弟

嘉曆改元五月　皇帝詔守塔僧可禪改牧護賜額壽聖禪寺。以旌師之德云々。

天龍寺

夢窓國師（諱疎石。字夢窓。）特賜。　木訥。（表德號云々。）或說云。不求別號。只以夢窓二字可爲國師號之由依別勅宣下云々。又可爲七朝之國師之由被下　勅約云々。

案。後醍醐天皇被置　勅約乎云々。又花園院歟未決云々。

夢窓正覺國師。　特賜。（又如佛祖宗派圖則自正覺之號相始之間。以夢窓用一號之義如何。實德二年如六朝國師云則以夢窓相加分明也。）

貞和二年丙戌十一月廿五日（光明院）主上召師入內。受衣展資師禮。次日特賜夢窓正覺國師。後醍醐天皇七年忌也云々。

案。本爲七回之聖忌者。貞和元年相當也。（曆應二年八月十六日崩御也。）

夢窓正覺心宗國師。　特賜。

（光明院）觀應二年八月十五日　勅下。依明日　後醍醐天皇十三回聖忌也云々。

年譜云。　太上皇特勅中使賜手詔曰。

道振三朝。名飛四海。主天龍席。再轉法輪。秉佛祖權。數摧魔壘。表師資禮。往年已受袈裟。慕釋氏風。今載又添法號。追思靈山遺囑之功。特賜夢窓正覺心宗國師。

十六日國忌就後醍醐聖廟　多寶院陞座。今載九月晦日寂矣。

夢窓正覺心宗普濟國師。　謚號。

（崇光院）觀應天子追加賜號曰。普濟國師良有以也云々。

夢窓正覺心宗普濟玄猷國師

後圓融院宸翰

應令南禪禪寺上生院與天地俱長久事。伏惟。夢窓正覺心宗普濟國師。巨宋萬年的

符、遠傳玄猷扶桑。五帝師尊高提祖印。故塔名祖印寶塔、而師號、玄猷國師、願以此良因而從初會到三會之曉亦護正法。自上生待下生之時。

應安五年歳次壬子九月廿九日

夢窓正覺心宗普濟玄猷佛統國師

後花園院寶德二年八月廿七日　今載九月晦日國師百年忌也、仍謚曰佛統國師、即以勅拜塔之儀御受衣云々。

勅。嫩桂高風傳餘芳於日域。曹溪宗派湛勝流於龍門。寔不絶倫之俊英、爭擧列祖之綱紀。夢窓正覺心宗普濟玄猷國師者、無準之嫡孫、佛國之眞子。奉叡旨於三代。發(馳イ)(寵イ)徽號於五朝。此土釋迦、濁世彌勒。朕受法衣慕道化。特染宸翰加褒章。謚曰佛統國師。

寶德二年八月廿七日

菅益長卿御草進也

子細注于奥

夢窓正覺心宗普濟玄猷佛統國師

後土御門院文明　年月日御受衣拜塔。仍被賜大圓國師號。

瑞溪和尚被申受衣云々。　先皇御宇(後柏原院)竟無御受衣拜塔之儀。仍被欠國師號畢。永正初相國寺慈照院宜竹和尚御受衣事執奏。叡思有勅許之氣。即後妙華寺前關白勅談之處、此事雖無餘義。當代未被行大禮。其已前不宜歟云々。仍暫被猶豫。其以後雖有御即位。重又此沙汰無擧奏之人、宜竹雖寂後何無門派之徒哉。七朝之約於于玆不足歟。可謂遺恨矣。

案。東沼和尚寶德三年辛未九月日周州日高寺碁山和尚塔銘曰、吾天龍六朝國師讃覺雄云々。如此則後花園院朝廷之國師號

佛統也。至于茲六朝國師分明也。然則至于後土御門院以大圓國師號。既七朝相滿者乎。但光明院朝賜正覺國師號。國師寂後諡心宗國師是同朝也如何。

相國寺但此兩國師於相國寺無塔頭云々

圓滿常照國師　佛光也。後宇多院弘安二年己卯始來。同十年丁亥寂。鎌倉圓覺寺洛之眞如寺等開山。諱祖元。字無學。後醍門光圓滿常照國師云々。與年譜相違也

應供廣濟國師。佛國也。諱顯日。字高峰。建長寺正統菴正和五年丙辰寂。建仁寺無量院云々。

貞治元年壬寅。蒙山和尚董天龍日。請師分普明國師座。天子後光嚴院景慕先師風儀。特召師受衣盂。既而將賜國號。師奏曰。先師夢窓道合三朝特賜徽號數矣。然而先祖佛光佛國二師未有國師。願追諡二師以旌盛德之尊。上善其言。乃諡佛光曰圓滿常照。佛國號應供廣濟云々。普明國師年譜。

智覺普明國師。諱妙葩。字春屋。　大智院。

賓禪開山。甲州人也。夢窓國師之從弟。國師則伯父也。國師頌春屋之號付之曰。百花本是一枝花。遂見衆芳聯我家。舊地開門出和氣。韶光徒此遍河沙。又以付衣。天龍寺新開堂日謝法衣也。

貞治三年甲辰四月。師到大光明寺。于時光嚴法皇問師來大悦。對語終日。遺囑甚多矣。六月賜御書曰。竊以達磨一宗只在修禪定。若不修教外之宗掃地而盡矣。是以曾發小願。滅後將平生一鉢資緣。永代用充專好坐禪者粥飯切。莫違我願爲幸。依此天龍別置常牧寮。安十六員僧至今不絕。　又建上皇壽塔于寺東。扁金剛院。

上皇喜其勤績。有旨永使師門派主焉。秋七月光嚴法皇登霞。五七諱七御忌皆奉勅陞座。

應安二年己酉。南禪寺建山門。顯犯延曆教寺之故地。延曆僧侶詣公府請毀之。師因語

百執事源賴之曰。南禪乃　皇家重崇之場。禪林第一伽藍也。且大將軍世秉國鈞素歸仰宗門。然聽敎寺之逆訴。非唯吾宗陵替。抑亦皇家武門俱失威福之權必矣。深思之。百執事許諾。然而延曆之徒嗷々不已。百執事不克攔止之。故南禪一衆拂衣散去。由是師與百執事有間。潛居勝光庵。自稱西河潛子。辛亥歲。公府將復南禪舊規。時令百執事親齎公帖來。扣師室再三。師堅閉不出。百執事含憤而歸。冬十月。師以屢拒官命隱于丹丘。康曆元年己未。公府遣使召師。辭以老病。官使堅請。不獲已而起。閏四月至京師。復至雲居。六月有旨住南禪寺。一住未終歲。僧堂庫院東司易地新之。同冬。
皇帝請於內道場親受衣盂戒法。明年正月廿六日中使齎詔入山。特賜國號。
聖旨
天下太平興國南禪寺住持春屋和尚者。乃爲正覺國師之上足也。親受國師付囑。深明正法根源。道著一代。德被萬邦。所謂僧中之龍。法中之王者也。朕辱迎內殿受付衣之儀。而執弟子之禮。聞法恩大皇天罔極。爰加智覺普明國師之號。以旌皇天之下一人之上之尊云。
凡所度四部弟子藉(籍)共名者凡八千五百餘員也。已上年譜略抄。

佛智廣照淨印翊聖國師。諱中津。字絕海。勝定院開山。自稱蕉堅道人。
後小松院宸翰
勅。尊其道樂其德。必建稱號。以示天下後世。是古今通規。而國家盛典也。朕聞前住相國後住南禪絕海和尚。紹圓照之緒。承正覺之宗德。溢寰區澤被殊域。所謂儀範佛祖師表人天也。其謚可曰佛智廣照國師。

應永十六年九月日

稱光院宸翰

朕聞。昔在曆應康永之間。發大願力痛救末法之弊。具大辯才普應十方。而無礙者。夢窓正覺國師而已。升其堂入其奧。親獲本有淸淨之心印。印定萬像於方寸際。翊四海同文之聖治。乃佛智廣照國師也。玆恨生晚不及瞻其光儀矣。昨迎慈像於內殿。頂戴衣盂於眞前。自非特立稱號以表示天下。無以昭慕道欽德之意。先是己丑歲　上皇旣賜大諡。今加徽號。宜曰　淨印翊聖國師。

應永二十三年十二月　日

佛日常光國師。諱明應。字空谷。常德院。

佛惠正續國師。諱[illegible]。字重[illegible]。諡號。長得院開山。絶海和尚弟子。

大德寺

圓通大應國師。諱紹明。字南浦。或曰龍翔國師。　又稱横嶽開山。

虛堂和尙嫡嗣也。國師渡唐之時。虛堂住徑山。

大燈國師。諱妙超。字宗峰。大德開山。雲門再誕云々。

花園帝師始　宸筆宗峰國師云々。國師住南禪之時有宗論之日。諸宗皆爲國師之門弟。東寺者小法師。奈良者宗良。叡山者宗叡。三井者宗圍云々。實名可尋記。

一律家　律宗雖無國師號。但兼學四宗故歟。其師不及于多也。

大興正法國師。東山泉涌寺開山。　入宋師。

一淨社　其師不及于多也。

佛立惠照國師。諱等熈。淨華院。

帝師之賞也。　勅書云。

勅。戸淨刹之玄流。綽利於法筏。兼圓戒之眞乘。廓擧於梵梁。等熈和尙正吾宗之血脈。統師匠之肝言囊括八埏。稱爲玄簡之知

識。衣被九有犍爲光明之導師。況應　先帝
之勅喚。開演安心之要門。請教主之顯求。
奉示託生之直路。遂呈生諸佛家之相。正成
當坐道場之因。是以料歸崇之無比。推　叡
感之所覃。故樹立於風聲。殊草創於日下。
諡曰佛立惠照國師。

寬正三年八月十二日

此草菅儀長卿作。進於國師號者儒卿之撰
也。內記不知之恒規也。潤筆之祿萬疋也。
古來之舊式也。後成恩寺殿御記同前也。然
今度寺衆以五千疋取　勅書云々。希代之
事云々。若彼卿淨土之敎歸儒之儀歟。於文
章四六之法不律如何。

南禪寺

普照大光國師。諱鏡圓。字通翁。正眼院。大應國師下。
廣智國師。諱士曇。字乾峰。龍興菴。

雙峰國師。諱宗源。字雙峰。
普門國師。諱慧謙。字潛溪。本成寺。有金字法華數珠檜扇機緣云々。

雲樹寺

佛心國師。諱知訥。字古劍。
三光國師。諱覺明。字孤峰。雲樹開山云々。

佛日常光國師

萬年山相國承天禪寺住持空谷和尙。迺正
覺嫡孫。佛慈親子。能使心德朗耀。四衆具
瞻。猶如日光昭回。萬國同照。　朕延請內
殿受衣盂。於是　特賜佛日常光之號。以旌
天下師表之尊云。

明德三年八月廿七日

本光國師。南禪寺金地院。諱崇傳。字以心。
勅。大覺冊天下獨尊。茲開西竺勝會。達磨
現濁末優跋。忽抽東土初支。是放光動地之
祥。具超宗越格之眼。見住南禪以心大和

尙。法門領袖苦海梯航。董南禪名藍冠冕諸宗。鼓吹一代司左街僧錄。統承千載光被六幽。講說群書。舌瀰波瀾。開示萬法。口瀉江水。朕特加圓照本光國師號以酬師範之恩。更涉多辭却汚其德者耶。

寛永三年十月八日

本源國師 相國寺慈照院。諱暐。字昕叔。

勅。夢窓爲一國之師負斗嶽星鳳瞻望。佛鑑領萬年之衆仰人天龍象集交欽。崇眷慕浴皇恩委曲藏徑垂濟手。爰昕叔大和尙者。丞董東京雄席。晚建南禪法幢。端的瞎却達磨眼睛。驀直消得臨濟骨髓。對御普說馬祖提唱睡州峻機。亞聖大才子游文學顏淵德行。詞源衮々得法。清規井々陷入。太上法皇往年表師資之儀。落髮特受法名衣盂矣。朕今感其德化。謚佛性本源國師。以旌天下獨尊云。

萬治三年十二月八日

一禪師號。又可爲黃紙。

此勅號又有特賜謚號兩般。其義如國師號。此勅書必內記之所役也。詔勅宣命之三文。上古者翰林學士之所知也。被移內記局之後不知之。內記又儒家之職也。大少共以儒士之輩存之。然近代於少內記者外記史等存之。凡卑之樣也。故儒家不兼之。則又近代之例也。或六位藏人非藏人等兼少內記之時。是殿上內記之准也。

禪師號於吾朝者。以建長寺開山蘭溪和尙爲濫觴也。故叢林諺曰。國師始自爾禪師始自隆云々。上古則邂逅。近代往々也。殊現存尤依道價。當代揔爛熳。又臨濟曹洞不謂其差異。勅許不可然乎。

又陣宣下消息宣下事

成恩寺關白御記云。

應永四年十一月廿五日甲辰。傳聞。今日有禪師號宣下事。天鑑和尙爲佛杲禪師云々。後聞。於陣不被宣下。以口宣令下知。上卿三條中納言。奉行職事經豐。口宣例雖相尋。曾無先例之間。其子細申入之處。只可爲口宣之由自室町殿被仰出之間。不能左右云々。

又御記裏書云。禪師號者重事也。而上卿不及參陣。口宣例已始畢。頗希代珍事也。或說云。此禪師號事珠阿執申云々。後日經豐內々以元範卿申云。於陣可宣下歟之處。俄可爲口宣之由被仰下間事。子細不及參申入云々。後聞。職事口宣下。上卿三條中納言――下知。內記局令作勅書畢。迎陽御記之旨同前也。不及記。

大覺禪師。諱道隆。字蘭溪。諡號。弘安元年七月廿四日寂。始蒙禪師號始自隆是也。

消息　宣下之例也。奉行職事兼賴朝臣。上卿中御門中納言經任卿云々。此時儒辨書勅書云々如何。

西蜀蘭溪人也。以縣名爲字云々。

寶覺禪師。諱湛照。字東山。諡號。

惠日國師年譜曰。東山湛照。慈一房。備中州人。師滅後補東福席。又厰三聖萬壽兩寺。滅後得舍利。諡寶覺禪師云々。

佛照禪師。諱惠曉。字白雲。諡號。

同年譜曰。讃州人。道[illegible]房。入宋參曇希叟。有語錄。

佛智禪師。諱惠雲。字山叟。諡號。

同年譜云。武州人。道空房。入宋問倫斷橋祖師西來意。或曰。拈蠟梅詩悟入。

圓鑑禪師。諱順空。字藏山。諡號。

同年譜云。入宋依鞏石林。無量房。

應通禪師。諱爾然。字無外。諡號。

同年譜云。維城人。師臨終囑曰。正法眼藏付囑爾然。

大智海禪師。諱昭元。字無爲。諡號。維城人。

同年譜云。　火浴流設利。

法照禪師。諱珠海。(琛イ)字月船。諡號。

同年譜云。播陽人。十乘房。　受密灌弘於野州。

佛通禪師。諱大惠。字癡兀。諡號。大慈院。世人稱佛通古佛。

同年譜云。勢州人。平等房。　有十牛訣枯木集行于世。

佛印禪師。諱智侃。字直翁。諡號。

同年譜云。上野州人。正知房。初參隆蘭溪。入宋然嗣法於師。已上年譜所載如此。年譜云。度門弟子無慮千萬人云々。

圓應禪師。諱元光。字寂室。諡號。　貞治六年九月一日寂。應永二年月日諡之。

初一山國師稱爲鐵船中峰更製今字云々。

貞治元年壬寅　光明皇帝賜親筆手詔曰。

山中平生提持之一句可授與之由。可被傳命寂室和尙者也云々。

復有天龍寺詔曰。

天龍寺住持職事。(孝イ)學道宏達人間。緇素所慕僉下也。霧豹之跡年尙。盍替獨善之地。雲龍之感昄臻。宜闢兼濟之道。早辭雷溪之幽栖。入龜山之禪刹。令紹隆叢林之軌範。可奉祈邦家之安泰者。天氣如此。仍執達如件。

貞治元也
康安二年二月十五日　左少辨

佛杲禪師。諱存圓。字天鑒。諡號。應永四年十月廿五日宣下。

建長壽福淨智三ケ寺住持經歷云々。武家御執奏也。

消息宣下　奉行職事右中辨經豐。上卿三條中納言實豐卿。勅書大內記菅長賴。同廿六日乙巳天鑑和尙門弟僧存覺首座入來請取勅書之由。迎陽御記也。同條物見御記。

宏覺禪師。諱惠安。字東岩。諡號。　賀茂正傳寺開山。

勅。追遠而授徽名者行德之所致也。溫故而施洪恩者政化之所盛也。爰惠安和尙者。禪林杞梓釋門棟梁。智攢星斗於胸中。辯湧波瀾於舌上。忽遇大國之善知識焉覺直示。剎

傳天台之祕密宗矣窮奧區。遂乃去蹤者齊虛空。遺骨者化舍利。人既雖逝。法不在茲乎。仍垂寵章宜加崇餝。謚曰宏覺禪師。

應永廿年三月廿三日

智覺禪師。（諱道海。字桑田。）謚號。　建長寺。淨智寺。

佛日燄慧禪師。（諱楚俊。字明極。）謚號。　建長雲澤菴。南禪少林院。

性眞圓智禪師。（諱中謙。字觀中。）謚號。　普廣院祖。塔曰（忉利天宮。又天龍寺永泰院）

已上年紀等不見之類尙注而在于奧矣。

大祖正眼禪師。（諱義亨。字徹翁。）大德寺。

勅。百丈前無寸土。蓄創以獅叢五嶽外有他山尊名曰龍寶。自非英衲雲集。爭得緇禮日新。前住大德徹翁和尙。并吞四海。容門豁開一條正路。談玄對御。匹似興化蔚莊宗離文傳心嚴於斷際接裴相。眼中無佛祖。喝下分賓主。露香東山薔薇。舊址宛爾寧寒。南浦梅藥祖風凜然。慈悲比當壽早天。嶮峻處春回陰谷。不忘靈山懸記。具瞻大燈的傳。謚曰大祖正眼禪師。

大永八年三月十七日

大機弘宗禪師。（諱宗春。字華叟。）

勅。德者依道自彰。名隨行惟貴。天之成美。世之所恭。爰前住大德華叟和尙。受大灯的傳之宗旨。與臨濟正脉之玄風。寔是法海之靈珠。禪林之翹楚。肆錫稱譽於舊碑。揚徽號於新墨。謚曰大機弘宗禪師。

寶德四年六月廿七日

宗惠大照禪師。（諱宗順。字養叟。）特賜。　大德寺（號大用菴）

勅。前住大德寺養叟和尙者。大機禪師的子。大燈國師來孫。克傳臨濟玄源。直續徹翁正脉。開裡具眼起南浦之道。向中藏機翊韶陽之禪。寔惟法水化龍。學山靈鳳。以暢褒德。更揚佳聲。特賜號爲宗惠大照禪師。

康正三年九月二十日

佛印圓證禪師（諱宗套、字大林、）特賜。

前住大德大林和尚。靈光獨耀。大用全彰。激揚雲門宗風。荷負林際正法。錦心繡口壯歲。吟西嶺雪於書窓、鐵眼銅睛多年。看南浦雲於畫棟。非啻傳教外旨。何況接宸上機。萬變千化無改無移。八達七通自由自在。特賜佛印圓證禪師。

永祿己未年秋九月初二日

覺雄禪師。（諱圓範、字無隱。）諡號。（寶德四年月日宣下大覺之二世云々。）塔曰大雄。

禪源大濟禪師。（諱宗舜、字日峯。）諡號。（文明三年十一月四日宣下。）關山派之初例也。

勅書。（大内記菅原在數草進。）

勅。心外月照曉。微笑花隣春。日峰和尚授翁之嫡孫。無因之直子。慕　花園芳躅再興妙心。傳松源玄風座斷林際。禪倫翹楚。佛祖俊英。昨者蒙　先帝綸言住大德法宝。今者以當勅命　續體氏佳名。宜加榮奬方授徽號。特諡曰禪源大濟禪師。

文明三年十一月四日

興宗明教禪師。（始諱伯鑑、依龍國師改于周鳳云々。）（諱周鳳、字瑞溪。）（文明十四年十二月廿四日宣下。）

相國寺慶雲院（禪家日北）

勅書。（大内記菅原在數草、）

後土御門院夢窓國師御拜塔之日被忝于受衣畢。

正續大宗禪師。（諱宗熈、字春浦、）特賜。大德寺養德院。

勅書。（大内記菅原在數作進、）

勅。前住大德寺宗熈和尚。傳嫩桂遺芳於一枝。挑大灯餘熖於五濁。大機大用透雲門一字之關。全主全賓適林際四喝之旨。因安禪之攸奏。知嗣法之有眞。新加嘉名。更下宸翰。特賜正續大宗禪師。

延德二年十二月　日

照覺普濟禪師。（諱律仙、字碧山。）諡號。　日高寺。（周州日照山開山也。）

大覺之三世云々

勅書。（菅原在數朝臣書下、）

勅。初日先照高山露。華嚴白億之旨。餘暉

喞峻嶺會泥丸一路之機。碁山和尚行貫金石。氣通風雲 嗣宗既離。是非就佛 豈求名句。斂眸擬見竺敎之東漸。傾耳要聞胡僧之西來。人境兼全大弘蘭溪一派。禪敎竝忘快立林際三玄。鋤荒草而傳其芳。存老松而布厯蔭。昔雖辭趨塵界。今宜事沐恩波。諡曰昭覺普濟禪師。

延德四年四月九日

已上得所見之分 注緝之。後來猶任所見可追加。

安在數朝臣　勅書之文體不審多矣。先蒙頭之句有無不同何哉。四六之文法相定者乎。又道號與諱混亂尤自由也。　勅書則天子書也。仍闕字平出無之。自然引載　前天子之時用之也。故用實之諱則先例　殊道號者。夢窻國師號有子細之間。於其外不用也。此等之無故實不可然也。後生必可守此一株者也。前代若用道號之人則與彼同。是可爲未練之內記也。

一代朝年紀甲子等不見號　禪師　後日可尋記

南禪寺

妙應光國慧海慈濟禪師。諱永璵。字東陵。西堂分云々。

眞源大照禪師。諱德見。字龍山。

普濟大聖禪師。諱宗然。字可翁。

弘宗定智禪師。諱良芳。字蘭洲。

德光普照禪師。諱宗器。字延用。

大鑒禪師。諱正澄。字清拙。

寶鑑圓明禪師。諱裔致。字天境。

普應圓融禪師。諱祖禪。字定山。以上訴逢雖有俗名。

佛德禪師。諱本元。字元翁。

佛性禪師。諱妙見。字天菴

宗猷達悟禪師。諱周佐。字德叟。

佛照慈明禪師。諱法序。字不江。

鏡智法明禪師。（諱周勝。字古幢。）

佛慧圓應禪師。（諱景茝。字蘭坡。）諡號。南禪仙館院。（居曰雪蕉）

勅。玄門作範（位も）重天海之上床。法道提綱眠雪蕉半間室。景茝和尙。行中規矩語熟詩文竟透達悟之機關。三世感兒孫矣。快擎大摸之衣鉢八住狗衆望焉。紫蘭德馨久得咫尺于鳳闕。緇林禮行忽躍令名於龍淵。肆當先朝之奎章。賜聖代之榮號。諡曰佛惠圓應禪師。

永正四年二月廿二日

天龍寺

佛慈禪師。（諱志玄。字無極。）始有勅號。

相國寺

智海大珠禪師。（諱周噩。字斅中。）

圓乘宏濟禪師。（諱軌孫。字寶山。）　勝定院。（玉潤軒。普廣院殿叔父云々。）

佛眼天祐禪師。（諱等貴。字宗山。）特賜。萬年山萬松軒。
前鹿苑院。

勅。塵裡聚落境。仰相國巨刹之盛興。表外規矩場。探臨濟四喝之奧賾。等貴和尙仙岩的嗣。佛慈法孫。名高才高。貯經史於丹府。禪熟詩熟。嫺禮樂於緇衣。宗門固道根。何人共得測識。武將育帝業。舉世共致敬尊。眈々對玉。床个々談玄要。特賜佛眼天祐禪師。

大永六年二月十四日

上卿權大納言公賴卿。職事頭辨資定朝臣

建仁寺

安戚禪師。（諱妙源。字東海。）

廣濟禪師。（諱慈照。字古山。）　靈洞院。

明覺禪師。（諱宗鑑。字明窓。）

佛海慈濟禪師。（諱良聰。字聞溪。）　大昌。

寶覺眞空禪師（諱友梅。字雪村。）

圓光禪師。諱元曉。字月窓。

祖燈大明禪師。諱祥端。字正中。諡號。洛建仁一華。月舟和尚爲先師所望也。

勅。緇衣禮樂整頓九章。還三代於今日。碧岩評唱聳動衆聽。講百則者幾回。一棒打佛打魔。群經傳子傳孫。祥端和尚。丕承高峰中峰之宗。深徹濟水洞水之底。蚤歲燒指求法。一日安心投機。加之草書通神得右軍子昂之妙。壇門赴化結太年遐勗之交。雖云深隱經年相期。積後有後諸徒旣與。華藏遺名忽達楓宸。生丹山之九苞。祝賓壽於億壽。諡曰祖燈大明禪師。

永正十二年十二月十四日

東福寺

佛海禪師。諱明一。字一峰。

佛日禪師。諱桂悟。字了菴。特賜。大慈院。渡唐已前也。

勅。五岳孤秀超法雲於大慈。七世早移分度門於淨刹。桂悟和尚。癡兀之正派。大疑之的兒。誕瑞現白光更感朝曦入室。直指發玄要却如古井不波。龍章鳳姿侍青雲而講經卷。牛行虎視步緇林而提紀綱。道德兼充名聲達聽。特賜佛日禪師。

永正三年五月十一日

萬壽寺

〔闕文〕

建長寺

佛種惠濟禪師。諱圓月。字中岩。

佛智圓應禪師。諱巧安。字嶮崖。

妙覺禪師。諱禪鑒。字象外。

本覺禪師。諱素安。字了堂。唐人子云々。

普覺禪師。諱紹仁。字義翁。

直覺禪師。諱祖輝。字獨照。

大圓禪師。諱覺圓。字鏡堂。

佛觀禪師。諱慈永。字青山。

圓覺寺

宏覺禪師。諱德悟。字桃溪。

眞覺禪師。諱志高。字天外。

大智海禪師。諱昭元。字無爲。

淨智寺

眞應禪師。諱宏海。字南洲。扶桑淨智開山云々。

廣智禪師。諱宗卓。字絕崖。

壽福寺

宏光禪師。諱上昭。字寂菴。

本源禪師。諱道生。字鉄庵。

廣覺禪師。諱文巧。字大拙。

佛德大通禪師

勅。晦迹韜光以安心空門。是道人之本志。立號易名以褒寵旌異。是王者之良規。丹州路金山愚中和尙者。唐靈山單傳正音。得少室密付的旨。雖寄身於林壑。而名喧宇宙。其道甚尊顯心切慕之。謚曰佛德大通禪師。

應永十六年九月十四日

普覺圓光禪師

勅。上野州泉龍開山　白崖和尙者。明鑑眞子。弘辨的孫。幻住三傳之印。嗝隱山千載之蹤。群衲趨風。四方仰德。豈非濁世優曇鉢。末運光明幢耶。宜　賜謚曰　普覺圓光禪師。

應永三十三年丙午六月初九日

法光圓融禪師

勅。夫誅行立號赫々百世之上　帝王之常典也。在金僊氏和尙者。爲法灯之后裔。承三光之正傳。盛德大業亦不光明也耶。然法算不延而榮號未旌惜哉。謚曰。可曰法光圓融禪師。

應永廿六年四月八日

妙興寺

大照禪師。諱宗興。字滅宗。

西方寺

宗鏡禪師。諱周皎。字碧潭。

已上所見之分注之。連々尙可搜記。　五

更老儒和長。

一予補殿上內記事。　于時從四位上少納言兼侍從文章博士。明應五年正月十一日任大內記。故在敦朝臣闕也。

爲此局事纔五ヶ年。明應十年二月辭之。仍不及六ヶ年之員。其謂者。辛酉勘文者儒中之大營也。仍以三位博士可勘申之由望申之處。不能左右　勅許上階。故翰林一官外皆辭畢。凡內記者　温職也。有何　早辭哉之人。予更存名而不惜温職之謂也矣。此闕菅爲學朝臣令任畢。

佛宗大弘禪師。諱宗眞。字實傳。　特賜。　大德寺養德院。

勅。靈山心印之老漢。重拈會裡花。趙州玄旨之的孫。兼指庭前柏。前住　大德　宗眞和尙。千差萬別歸一源。七通八達發大道。煉祖煆祖式隨自己力量。殺人活人不墜古德手段　吐露無爲無事境界。撥轉向上向下機關。今箇叢林仰本朝無雙之禪教。新製宸藻加大用三世之師。號特賜佛宗大弘禪師。

明應六年三月十四日

次第下知云

明應六年三月十三日　宣旨

宗眞和尙

宜特賜佛宗大弘禪師

藏人右少辨藤原尙顯奉

上卿下知

口宣一枚

宗眞和尙宜特賜

佛宗大弘禪師

右　宣旨奉入早可令下知行之狀如件

三月十三日　權大納言宣胤

大内記殿

今度可注送和尙行儀之由命侍者僧之處。偏如勅書草之者作出之間。予添一通卷而返之畢。

竊就　勅賜之號請宗和尙之行狀事

一今日所賜之牒頗準擬　勅書之草案歟。兼知柱下之短才矣。尤有耻。

一古來所注緝之行德。求之世法則或揚一寺興隆之劬勞。求之佛法則朝取千人暮取百人。朝廷攸褒賞在如斯之功。

一師承之道漢。有正傳有傍出。今乃宗之門下。聞說有靈山關山之風規。其派何不記之。

右　陛下依萬機之政要。不克亘細之　勅問者乎。臣獨聲愚蒙。早以危繼細而重可被致楮生之勞。卷而返之耳。大内記和長。

彼一紙云

勅。前住大德寺宗眞和尙。早天霖雨。濁世優曇。嗣濟北三玄宗風。碧落碑無贋本。透韶陽一字關棙紫維。帳撒眞珠育東海轉多。兒孫據本朝無雙禪苑。新染宸翰加徽號。以復舊規重法流。特賜佛宗大弘禪師

予稱　勅書之案是也。何卷之而不返哉。

大興心宗禪師。諱宗頓。字悟溪。特賜。　大德前住。住濃之瑞龍寺。

關山派也。美濃瑞龍寺。勅願寺也。山號金峰。勅額也。

勅。山孳金寶日輝紫鳳。印泥地生鉢華。寺感靑龍瑞世。宗頓和尙。胡家舊俗。西天比丘。佛病祖病共瘥。正眼既徹。人見我見忽斷。吹毛還磨玄要發明。吐關山々頭月的派無墜。吸雪江々左波再辭城北。上方龍卜岐陽亘刹。宗風不遠禁闕達聽。特賜　大興心宗禪師。

明應六年五月廿四日

次第之下知
明應六年五月廿四日　宣旨
宗頓和尚
宜特賜大興心宗禪師號
藏人頭右中辨藤原守光奉

上卿下知
口宣一紙獻之。早可令下知行之狀如件。
五月廿四日　權中納言言國
大內記殿

佛德大滿禪師。諱澄安。字仙巖。諡號。萬松軒。
勅。日建竺藍契祇苑祇樹貴。山接蓬嶋擎萬年萬松榮。澄安和尚。機發要玄。行中規矩三閱大藏。生善慧於藤門。八歲傳衣。頂常光於林際。冬不爐夏不扇。富而無驕。朝作賦暮作文。才唯有美竟係兒孫於帝業。獲賜師號之宸奎。諡曰佛德大滿禪師。
明應六年十一月十三日

次第之下知
明應六年十一月十三日　宣旨
仙巖和尚
宜諡號佛德大滿禪師
藏人頭左中辨藤原宣秀奉

上卿下知
口宣一枚
仙巖和尚
宜諡號佛德大滿禪師事
右　宣旨奉入。早可令下知行之狀如件。
十一月十三日　權大納言宣胤
大內記殿

正續朝宗禪師。諱祖杲。字旭海。諡號。越前最勝寺。建長末寺
大覺禪師。其子智覺。其子足菴。其子無礙。其子旭海云々。
勅。旭日照臨式光烈東海外。巨刹最勝久高

尙北越間祖杲和尙。大覺玄孫。無礙的嗣。淸風滿室。手握如來之禪。慈雲蔭天。口闡聞持之咒。於法豈計度世。不扇不爐。有師無墜脊承。克煉克煆。竟得佛家興盛。奄賜聖代徽號。諡曰正續朝宗禪師。

明應八年八月廿八日

次第之下知

明應八年八月廿八日　宣旨

旭海和尙

宜諡號正續朝宗禪師

藏人左少辨藤原賢房奉

上卿下知

口宣一枚

旭海和尙宜諡號

正續朝宗禪師事

右　宣旨奉入如件

八月廿八日　權大納言實隆

大內記局

已上予爲柱下之分（文龜元　明應十年二月日辭之畢）

一大內記菅原爲學朝臣

（文龜元年）明應十年二月十七日補（予辭退之闕）

廣惠明覺禪師。（諱淨心。字）諡號。（防州乘福寺。）

勅。寺倚南明闡毘盧摩尼之勝。山含西爽連碼碯瑠璃之輝。淨心和尙。丁圓照之四傳提佛光之三世。戒珠固護如遭驪龍之驚。文轡遠馳猶覩神驥之逸。一衲而衣一床而臥。工夫掛弓。百鍊式煆。百煆式鎔。向上磨鏡竟聽耆宿之出于乘福。奄獲宸章之有以徽號。諡曰廣智明覺禪師。

文龜元年十月十一日

上卿　職事可尋記

眞興正續禪師。（諱麟易。字）特賜。（山號如意。）江州新豐寺。

勅。山呼如意闡勝槩於此場。寺得新豐賁美華於當代。麟易和尚。汲道元之宗派。嗣機堂之的孫。遊教外多年。曾吞却面壁祖空衆妙幾日克養來髏地人心源寢深快揚曹溪之浪法雨旼降大興近湖之雲。叢社重名禁闕達聽。特賜眞興正續禪師。

文龜三年八月廿一日

佛日眞照禪師。諱宗深。字 諡號。妙少寺衡梅院。

勅。院曰衡梅藏將來萬年之春色。寺倚脩升修乃祖七世之舊因。宗深和尚。妙超玄孫。義天的嗣。遊戲刹海重超臨濟之風。默坐禪床快弄關山之月。獲祥麟於天上覺苑路開。証神龍於中靈場雲集。名既達紫極賜之以徽號。諡曰佛日眞照禪師。妙超大灯國師之諱也。用諱之義尤不可然。似不知其人也。

永正二年八月二日

大機圓融禪師。諱宗亨。字 諡號。尾州妙興寺。

勅。山呼長島營淨刹而闡福基。日發心光捲巨海而與卿塔。宗亨和尚。叩機關於臨濟。傳衣鉢於滅宗。志氣昂然如野鶴之在塵外。儀狀卓爾似威鳳之出僧中。定餘鼓砂盆到以籌室他時請經卷據有玉床竟檀禪寂之家卿。奄賜聖人之徽號。諡曰大機圓融禪師。

永正二年九月五日

佛惠圓應禪師。諱景茝。字蘭坡。見于南禪。

大功正傳禪師。諱宗岱。字秀峰。特賜。常州龍江寺。

勅。地傑人靈快揚龍江之級浪刹瓦禪古久擎鷲嶺之拈華。宗岱和尚。道元九世之的孫。永平中興之法匠。前抱了庵。道元六世 後負通幻。道元五世 聲擧躍八州。出遊休室。入歸洞山。奧樞踏五位。緇林竟獲者。宿紫闕式下奎章。特賜大切正傳禪師。

永正四年十一月一日

已上不注上卿職事如何之由相尋處。

下知共令紛失云々。仍不記之。尤不可然。

佛智法照禪師。諱宗津。特賜。薩州福昌寺。

勅。精藍地古。前樓後閣孳傑雄。法林日新。左山右水起派脈。宗津和尙。奕檀度恕翁之葉。透石屋嫡祖之機。昔學丹陽之路難。未忘鳳生之露宿。今卜錦里之勝槩。況存龍室之風規。晝誦夜禪省脊尊者識量。道陶德冶發光法師煉修。名躍西州。譽達北闕。特賜佛智法照禪師。

永正六年八月廿五日

上卿權大納言宗綱卿

職事頭中將康親朝臣

大通德光禪師。諱良從。字　特賜。薩州龍雲寺。

勅。山起神龍見瑞雲之常集。寺出僧鳳感淸時之無私。良從和尙。籍教提宗。吐言中矩。道根久固。累石屋五世孫。惠灯益明會守琮單傳旨。水之黃河。峯之太華。克極其深高。東有啓明。西有長庚。共仰道光氣。譽協衆望。賞以奎章。特賜大通德光禪師。

永正六年二月五日　上卿職事不見

無着悟本禪師。諱等璵。字　特賜　薩州保泉寺。

勅。州闢薩陽幷孤嶋之勝槩　山學龍護得巨刹之盛興。等璵和尙。乃祖道元的孫。七世通幻法嗣。蚤歲提五位之果德浴緇林。老來成三國之師聲飛丹陛。肆擧耆宿。賞以宸章。特賜無着悟本禪師。

永正八年十二月廿二日　上卿權中納言實秀　職事頭中將實胤朝臣

心宗大圓禪師。諱囊芷。字　特賜。勢州正觀寺。

勅。禪寂開卿見叢林幟々。師承連派如瓜瓞綿々。囊芷和尙。道元孫枝。太源奕葉。行李逢枯骨示髑髏之眼睛。記莂得淸聲豁胸臆之志氣。敲玄門於曹洞。映光華於禁墀。特賜心宗大圓禪師。

永正九年後四月十六日

上卿權中納言元長卿職事右中辨秀房

佛惠大圓禪師。（諱宗牧。字　）特賜。大德寺養德院。

勅。大雲中興之金刹開洪基於江陽 靈山西關之玄源。幷餘派林際。前住 大德宗牧和尙。養性如養德。愛衆在愛禪。古往今來猶感三日之照士 晨參暮扣快眠一枝之高軒。涅槃妙心宗 無二無二。單傳印證唱善哉善哉。既當大弘之的孫。得受榮奬之徽號。特賜佛惠大圓禪師。

永正九年五月十五日

上卿權中納言宣秀卿職事頭中將實胤朝臣

智燈惠光禪師。（諱宗鎰。字益舟。）特賜。薩州長光寺。

勅。叢林之盛稱江西洪基。是累世精藍之名溢薩。右耆宿皆同風。宗鎰和尙汲峨山嫡流、（波之字落歟）提石室法道。行李幾日。海䕌徒踏破濤 團蒲多年。雲衲快包羅天地。晒三世了達之眼。識鑒絕倫會五位正偏之心。奧樞中矩、接人於洞上。唱德於暮齡。衆望既佳長光。清聲今達禁闕。特賜智灯惠光禪師、

永正九年九月廿一日

上卿權中納言宣秀卿職事右中辨秀房

佛光惠照禪師、（諱玄長。字　）特賜。紫陽博多妙光寺。

勅。帝綱百億山河無不處王化、細衣三千禮樂興得宗風。玄長斯和尙。道元法孫、惠超的嗣。行脚廿載。遍跨歷關東之八州。工夫九年。快過 盡洞上之三路。不輕風飡露宿無倦、晝誦夜禪重獲大朴、開基日營荒廢。竟卜林松巨刹。世傳清聲才德稱中興。美譽忽上達。特賜佛光惠照禪師。

永正十一年三月廿一日

上卿權大納言季種卿職事右中辨季房

已上菅原爲學朝臣大內記局分也。

(當年五月日叙從三位畢。)儒家依無人。自然又被息男爲康補當局也。(父子相續。)(于時正六位上。爲殿上非藏人。永正十一年五月十三日補父卿齊)

一大內記菅原爲康。(退之跡相續畢。)

菅長光不斷在田舍。如不知朝廷。文明年中纔令經歷畢。

菅長淳長雅等幻少童形也。不及競望者也。

佛日燈傳禪師。(諱丘花。字)　特賜。　日州都牢山長善寺。

勅。兜牢山崇孝日州之勝景。長善寺古留曹洞之宗門。丘花和尚。道元法孫。實峰的嗣。蹈破關雲。幾度曾稱行脚鞋。寄託伊陽。多年快磨工夫及。日々飽禪味。歷々光師承。抉驪龍而珠非遭其睡來。几几而傳詔盞仰夫擧。忽種馨德於菊畹。竟達淸聲於楓宸。諡曰佛日灯傳禪師。

永正十一年九月廿九日

上卿師中納言公條卿　職事左中辨伊長

佛頂禪師。(諱善譽。字)　特賜。備後州德雲寺。

勅。叢林之盛稱江西至今唱美化、曹山之基記越北無處不繁榮。善譽和尚。通幻法孫。宗松的嗣。昔在林際會下得四喝心。今歸洞上宗門請五位旨。仗倆自得克拈杖拂建法幢。工夫發明不惹塵埃磨寶鏡。雖外德雲巨刹。忝承金闕奎章。特賜佛頂禪師。

永正十二年六月十八日

上卿中納言　職事右中辨秀房

正覺大鑑禪師。(諱　字禪巷。)　特賜　備中州黃梅山見性寺。

勅。黃梅山聳孝備州九郡之景華、緇林寺深撫大源七世之累葉。今得法窟之頭角。更提曹洞之紀綱。禪庵和尚。蚤歲而參見諸尊。單傳密印機關以勘過佛祖工夫廓然。孤鶴

鳴于九皐。名聲必聞。彩鳳翔于千仭。瑞氣云彰。既布化於海西。忽達德於天上。特賜
正覺大鑑禪師。
永正十二年九月十三日　上卿職事等不見
禪菴者是道號歟。可用諱之間。字尤不可然。其義注于上畢。又和尚之次不用八字稱。直德行之句一章用之。大不可然。於此一文者雖不可編載。或又爲後生後學。載而以注其誤者也。努々々不可用矣。

祖灯大明禪師。諱祥端。字正中。見于建仁。

佛明眞光禪師。諱宗絕。(紀イ)字月溪。諡號。濃州萬年山圓滿寺。
勅。朝取一人。暮取一人。才德無盡。煉以乃祖。假以乃祖。工夫多端。宗紀和尚。幼歲遊南禪之緇林。爾來測東漸之法水。三玄又四喝高風凛然。九鼎而一聯遺名是重。遍歷際下欵機關多年。同參景川傳衣盂有日。竟揚月溪之洪化。忽賜宸衷之朝章。諡曰佛明眞光禪師。行狀云。自幼南禪蘭坡和尚膝下。字號宗林。廿五歲藏主秉拂。應仁亂後歸于岐陽故里。扣景川和尚室傳衣。改字於月溪云々。今茲月溪之洪化取字之義尤不審。
上卿帥中納言公條卿職事右中辨秀房

佛智大通禪師。諱玄提。字　諡號。日州龍興山大慈寺開山。
勅。龍興山高見雲物之騰湧。虎路地僻聽風威之動搖。四美具二難并六府修九有靖。玄提和尚。卜兩刹於西極。希求法於東漸。入唐幾年得天龍如淨之記莂。歸朝何日欵南禪大明之機關。當仁不讓師克明克哲。稟道而毓德中矩中規。雖寄一身於日隅。竟達遺名於禁闕。諡曰佛智大通禪師。
永正十五年五月十三日
上卿權中納言尚顯卿職事右少辨賴繼

大化知幻禪師。（諱道根、字栢悅、）特賜。尾州一閑院。丹州。
勅。古今取一人是得這老漢。旦暮鍛乃祖事罷猶工夫。機關非牢法門不二。道根和尙。竺翁的嗣。天鷹奕孫。名猶飛騰緇衣裏有禮樂。頭角卓爾玄綱推爲楷模。蚤歲窺龍淵無倦參問他日謁龜阜修了因緣。况跨歷四海五湖。曾遊遍諸州巨刹。今雖眠一閑之奧室。芳聲克達宸聽。何愧七旬之頹齡。衆望畀以徽號。師資道合。聖恩澤深。特賜大化知幻禪師。

永正十五年六月五日

上卿帥中納言公條卿　職事頭左中辨伊長朝臣

佛國法覺禪師。（諱玄祐、字養天、）諡號。土州惠日山妙光寺。
勅。萬法一味禪悟無古今。細行八萬言具有威儀。緇林名高道苗德秀。玄祐和尙。探本源根於道元之奕葉。汲正派於義山之裔流。朝取一人暮取一人。籌室協衆望。誦以般若書以般若。曆日歸惠光。虛室鼓須彌。推幸逢擊掊之手泰山砥黃河帶更感存在之盟。身雖沒乎土州。譽得達乎天闕。諡曰佛國法覺禪師。

永正十五年七月七日

上卿帥中納言　職事左少辨資定

玄珠大明禪師。（諱周嚴、字華笑、）特賜。遠州卽心寺。
勅。惠日照臨浮光烈於蒼海。德風搖動發清聲於緇林。華笑和尙。明峰彰玄孫。王翁得的子。卽心卽佛巨禪已熟。遠州乃祖乃翁。向上唯歸一路。白山現神瑞授以拄杖。獲以念珠金襴提宗綱。磨有活劍帶有殺刀。身雖居東裔。名蚤達北宸。特賜玄珠大明禪師。

永正十六年七月廿七日（文不用諱用字蓋失也）

上卿權大納言季種卿職事左少辨資定

大惠常光禪師。（諱淸芳、字梅谷、）特賜。大隅瑞應山法

壽寺。
勅。山聳瑞應。浮雲流水依舊。寺呼法壽。禪窟
靈場以清。久扣林際之宗門。不愧隅州之邊
地。芳清（清芳）和尙。探乃祖圓方之奧頤。會老漢
玉簫之單傳。默坐一團蒲克煉克鍜。解了四
料簡有要有玄。谷口梅花分暗香於刹界。庭
前柏樹取來意於同參。克得佛家之盛貝。奄
受聖代之寵賞。特賜大惠常光禪師。
永正十七年二月廿日

會上禪師。諱祖久、字俊巖。特賜。播州靈照山西福寺。
明石也。
勅。山聳雲松。況有西福巨刹。地開種草。未墜
曹洞遺風。緇林德聲道昔名秀。祖久和尙。
石屋眞梁之法嗣。永澤通幻之玄孫。眼々提
宗綱參見耆宿。日々唐（マヽ）磨寶鏡照却醜姸。言
顧行行顧言。感隨宜說法。正卽偏々卽正。
請工夫單傳。雖置身於邊州。獲揚譽於禁
闕。特賜會上禪師。
永正十八年四月八日
上卿權大納言宣秀卿職事右中辨賢定

大惠佛光禪師。諱承儀。字　特賜。日州瑞泉山永
源寺。
勅。瑞泉界破山可知水德歸萬物。永源紹隆
寺記得宗派分餘流。承儀和尙。並歲寶東月
之室家。盛時凌曹洞之嶮路。遍歷關左第五
位切勳。栖遲日州傳一安要訣。禪林闢三虎
那恐爪牙。心地圖六牛好開面目。豈慙着希
布。快得彰玄機。特賜大惠佛光禪師。
永正十八年七月四日
上卿權中納言元長卿職事右少辨（左兼）尹豐

佛覺法昌禪師。諱全匆。字盤翁。特賜。豫州赤岸山興
禪寺。
勅。石屋孫起赤岸秀似有大山。派流宗分靑

石屋四世 峰重如擬豫岳。全菊和尚。欵機關於洞上。挑法燈於直心。全菊嗣子直心々々嗣子青峰 興禪巨刹之場。現住協衆望。常行三昧之地。遊戲解工夫。威鳳九苞出則呈嘉瑞。祥麟一角見者感升平。名聲以清德儀兼濟。特賜佛覺法昌禪師。

永正十九年七月廿三日

上卿帥大納言公條卿職事頭中將重親朝臣

佛心正統禪師。諱宗亘。字古嶽。 特賜。大德寺養德之派。

勅。緇林遶北山巨刹年久。黃菊記南浦遺名風芳。前住大德宗亘和尚。克汲實傳之的流。不起臨濟之嫡裔。心宗正續下視牛頭。出一枝法介森嚴。專祖瓚翁使省數。竟得祖門興盛。奄預畢代宸章。特賜佛心正統禪師。

大永元年十月十七日

上卿帥大納言公條卿職事頭中將重親朝臣

靈光圓珠禪師。諱梵良。字 諡號。九州保壽寺。

大内義興舍弟僧。 勅。保壽巨刹之場。化度閱歲月。遊戲三昧之地。工夫超古今。梵良大德。呈大灯之光輝。探臨濟之玄旨。住京師幾日。歸者如水朝東。修夙緣多年。仰則似斗拱北。佛法大海水若人測之。帝綱億山河惟德兼備。竟揚遺名於丹陛。得配美譽於緇林。諡曰靈光圓珠禪師。

大永二年六月廿一日

上卿權中納言實胤卿職事頭中將季國朝臣

大化法德禪師。諱永好字雪叟。 特賜。日州福嶋院青鷹山大陽寺。

勅。寺呼大陽。稱雪溪創業之法社。地接巨海。奮日州本來之道風。永好和尚。石室玄孫。大陽開山 足室的嗣。扣話於香嚴樹上。青膺山高。弄字於造化筆端。蒼龍雲起。西奔東走。遂

歸于九國之耆師。晝誦夜禪既得之奧頤。德協衆望。名達聖聽。特賜大化法德禪師。

大永三年七月廿五日

上卿權中納言元長卿職事右大辨賴繼

法覺佛慧禪師。（諱慧濟。字了庵。）特賜。遠州洞龍山雲巖寺。

勅。遠州地靈玉山攀洞勢。雲巖寺古朱甍照鐵鳳形。慧濟和尚。久汲永平之餘流。專探曹宗之奧頤。一聯九鼎。傳重名於他邦。尺璧寸陰。資工夫於默坐。蚤蔵事行李透得。機關同參稱耆英。光登籌室肆下。徽號褒揚芳聲。特賜法覺佛惠禪師。

大永四年四月九日

上卿權大納言守光卿職事右中辨兼秀

密興正續禪師。（諱禪金。字釣海。）特賜。上總州天寧山眞如寺。

勅。總州十條部無著（若）眞如叵利場。帝綱億千河起得永平派浪。禪金和尚。道元之法嗣。昭應之的孫。抽櫪拔釘接三路於洞上。數籌分級取五位於正偏。夏安居冬安居焉。工夫度日朝一人暮一人矣。法兄歷年。身雖隔東關。名共（其名カ）達北（闕カ）闕。特賜密興正續禪師。

大永五年二月三日

上卿師大納言公條卿職事頭中將宗藤朝臣

佛眼天祐禪師。（諱等貴。字宗山。）見于相國寺

佛光惠灯禪師。（諱永薰。字香院。）特賜。下野州光阿山成高寺。

勅。關左路分丁東士野州之勝域。洞下宗迎（道元十世）匯光阿成高之招提。永薰和尚。傑傳的孫。惟哭法嗣。（同十二世）如扣了庵之門戶。雖解了禪心。終歸天眞之派流。伍衆揚吾道拈杖拈拂。淬佛祖之鋒鋩談妙談玄。越師兄之堦級。德協衆望。名達天聽。特賜佛光惠灯禪師。

大永七年九月廿四日
上卿權大納言公賴卿職事右中辨兼秀
大內記菅原長淳
享祿四年四月八日補

佛心正覺禪師
勅赫日皓月　圓滿報身不亦大乎
綠水青山　清淨伽藍蔑以加矣
惠旭和尚　眼吞宇宙　舌激波瀾
撥草瞻風　參得萬法之話
登座說法　建立五位之宗
杜弘理神仙中人　出于其類
王夷甫風塵表物　飄然不群
仍垂寵章
宜加崇飾
諡曰佛心正覺禪師
享祿五年二月　日

佛智大通禪師。諱小溪。字紹息。紫野大德寺。
宗姓俱高　遠則承少林壁觀九年之初祖
道學兼備　近則稱大灯國師十世之的孫
紹息和尚　法施雨霑　才思泉湧
曾會徹唉話　如見迦葉於靈山
後列夢昇班　似接寂子於兜率
怒罵嬉笑皆爲方便
坐臥動靜無不湛然
宜加榮獎
方授徽號
特賜佛智大通禪師
享祿五年六月十三日

横岳開山。字南浦。諱紹明。渡唐嗣法于徑山虛堂和尚歸朝。後宇多天皇賜圓通大應國師爲開山始祖。故或曰龍翔國師。又承鈞命住鎌倉建長寺。終于天源菴。
大德寺開山大灯國師宗峰。字諱妙超。播州人也。參大應國師爲嗣法。紫野大德寺者。後

醍醐天皇御創造之地也。請大灯國師爲開山始祖。　天皇參國師遂嗣法。有投機之頌。賜大灯國師之號。又　花園天皇之時。賜正灯國師之號。兩朝之國師也。大灯國師之弟子。曰關山。曰徹翁。關山妙心寺開山也。徹翁德禪寺開山也。花園萩原法王皇居也。　法皇參關山爲嗣法。遂改　皇居爲寺號妙心寺。請關山爲開山始祖。　法皇御在世之時。名花異草聚而被栽。吉野櫻難波葦宮木野萩于今存矣。關山弟子曰授翁。授翁弟子曰無因。承綸命爲大德寺前住也。無因弟子日峰以命住大德寺。賜禪源大濟之號。龍安寺之開山也。日峰弟子曰義天。義天弟子曰雪江。雪江字諱宗深。攝津州人也。早依建仁寺五葉菴文苑東堂落髮受具。晚參義天爲嗣法。承綸命住大德。應仁中入內及數度。文明甲午六月二日無疾怡然化去。小子等相議謹求贈號。佛日眞照禪師。七十九載終。

宸染攸希也。平日慕大惠禪師之風。故院曰衛梅。在妙心寺。

永正二年七月十三日誠惶誠恐謹白

同八月二日諡號如前

以宮內省圖書寮本謄寫校合畢

續群書類從卷第八百四十八

釋家部百三十三

素絹記

素絹衣之(水无)事書 附 顯密流傳之由來

夫素絹衣着服之濫觴者。天台貫主良源大僧正。結芳契於應和之天帝。揚佳名於村上之雲井。恭披勅許之印文。忝賜素絹之衣服。總叙峯之美目別大師之名譽也。其證出於大經。其據素(表水イ)於形法。是天台宗賜衣之宣旨自門運啓。又不動院裁許之綸言他家分絕。云先規去(云カ)今範。誰仁達於王命。何宗背於院宣。濫混自他之威儀。恣着素絹之上表乎。但東寺天白(台カ)者。如車輪鳥翼。治四海之逆浪。拂一天之凶雲由被申贈歟。凡桓武與最澄共爲鷲嶺之聽衆。同契馬臺之出生。天子議(託イ)宮室而卜帝城於台岳之坤。大師入佛家而關道場於皇居之艮。改日枝山之本名付比叡之新號。是即被比叡慮於吾山。可任帝運於此宗所謂云々。爰以　桓武天皇御記云。東大興福兩寺者雖弘七宗。鎭護國家之名在叡岳之靈崛矣。　嵯峨天皇院宣云。吾國之內雖多佛院。利生之梵宇。吾山之外。不聞天子本命之道場矣。然以東寺門人

欲齋北嶺之家運。宛如烏鵲比鸞鳳云々。
一。可有沙汰條々。先素絹衣之元祖慈惠大師者。觀自在尊之應化。慈覺大師之再誕也。（見諱詮昭記。）傳記云。寛和三年曆。蒙慈慧之謚號。世擧稱大師。人皆崇德行。依之北闕淸冷之宗論。優婆提人之智玉玲瓏兮耀九重之樹。南部(都カ)維摩之誦(講カ)席稱贊嘉名之覺蘂。粲爛今薰七大之風。加之帝都五壇之修法者。廣澤之寛朝著降三世之壇。半示本尊之粧。吾山之良源着中央之大壇。全現不動之身。故親蒙眞言冣勝天台冣勝之綸言。（正文在別。）爰以後嵯峨法皇者。以院宣可 被摺寫蓮實房大師之由被仰座主尊助親王。後深草法皇者。登幸叡峯自令摺寫蓮實坊大師給云々。然於眞言宗素絹着衣之納 恐曩貴僧乎。幷其稱譽名德之相可判定之。
仁和寺之事
一。大政官云。仁和寺之本願幽仙(イナシ)。昔就師緣[久]住叡山。頗[以]稟學眞言止觀等。雖未探其深奥。而恒致歸命之誠。乃至預延曆寺階業。同以一向大乘鎭護國家。同以菩薩戒力福利群生。謹錄事狀。聽天裁者。正三位[行中]納言兼右近衞大將民部卿源朝臣[能有]宣。奉勅云々。日記云。寛平法皇者。延喜十年八月日以增命於吾山有御灌頂。法皇鋪坐具於大地禮拜七反。其御詞云。不圖以非器之身。忝致灌頂之位。縱雖生々世々。爾肩荷負爭謝其恩云々。謹勘舊記云。仁和寺幽仙律師者。元來慈覺大師之末弟也。而受法未終大師入寂。仍被引他緣住仁和寺。受昌泰二年己未十二月十四日官符任別當。同三年庚申二月廿七日登山之間。未寺小僧別當職不可然云々。于時卽於月輪寺馬場從手輿落頓滅焉。年六十五云々。依之以高雄寺幷仁和寺爲山門之末寺也。
一。東寺者自古以長者爲寺務。承和三年以實

惠僧都爲長者。弘三密一宗。以之號眞言宗。弘顯密禪律。以之稱天台宗。廣狹(劣イ)掛鏡。勝濟琢玉云々。

一。觀賢僧正云。傳奏之狀。阿闍梨深凝定水之心。兼究臨池之妙。被號本覺大師。將追賜諡號云々。因茲延喜廿一年空海之諡號被宣下。空海夢中告曰。本覺者極際之名也。吾爲第三地菩薩。早改本覺之諡號。應稱弘法大師矣。

一。人王七十四代鳥羽院御宇天仁元年三月。尊勝寺灌頂阿闍梨。東寺可勤仕之由被仰下之間。同三十日。依有山訴。同年四月一日蒙裁許。東寺永以被弃置了。

一。如聞巷說。大日如來着素絹衣由被申歟。凡大日覺王者。瓔珞細軟之玉袖。紫磨黃金之珍衣也。爭纏蠶絲之皂衣。何着蠶綿之素絹乎。就中換衣之相貌。嚴身之儀式。別有深致。汝若不知。從予習之。

一。先平之牒狀云。空海於淸涼殿着素絹之(イナシ)衣由誌了。內裡之法會。禁中之道儀。皆以法服也。頗不知公庭之法式者歟。可耻云々。

一。南都者儀支覆肩服用之。幷偏衫被着之。北嶽者不用之。吾山顯密之法席者法服也。色紺。依事着鈍色。色白。例式者素絹衣。淺蔥者。白皎色。中蔥者。薄墨色。極蔥者。濃墨色。今此三重色體相傳之要致有之。總社頭之往還。山上之行住。本坂之上下。以素絹(之イ)衣爲律法云々。此外用重覆衣。委者古實。日記有之。

一。舊記云衣イ 山下之路行者着直綴。此衣者唐土之俗衣(服イ)也。覺大師入唐之時。依會昌之違亂服之。(紙イ)以補俗形矣。舊記出。

一。傳云。弘仁五年之春。傳敎大師於宇佐宮講法華經。大神感動詫宣云。我所聞法音久歷歲。(年)幸遇和尙得聞正敎。何足謝德。自從齋殿內施紫

(同イ)衣紫袈裟矣。今以座主准歸之給。
一。土御門之御宇承元元年十二月二十八日(一イ)。
寶慶大僧正赤袈裟 着用之勅許有之。雖然山訴
依有之。十二月三日被下停止之宣旨了。
一。東天之諍論者。圓證(澄カ)和尚 天長八年之出
狀。自往古雖爲中事。屬僞書。造破邪辨正論擧
三十箇條之篇目云々。
一。袈裟者非今所論故略之。衣服者爲當時故
記之以下拔之(校イ)。釋名云。服上曰衣。衣依也。左傳曰。衣
身之章也。白虎通云。衣者隱也。所以隱形也。釋
氏要覽云。西天出家者衣。律有制度。應法而作
故云法衣。又二衣者謂聽制二衣也。增輝記云。
夫大衣者。三衣中主。最爲殊勝矣。大衣ノ衣者非衣服ノ衣云リ。
一。五部衣色事
舍利弗問經云。摩訶僧祇部應着黃色衣。曇無德
部應着赤色衣。薩婆多部應着皂色衣。迦葉彌部
應着木蘭色。彌沙塞部應著青色衣。
同經云。佛言。我法出家。純服幣帛。因羅(薄福良)何故。
聽受種々衣。道誠云。紫衣者非五部衣色。乃是
國朝賜沙門故。律云(水別行)。染色有三種。謂青黑木蘭。
鈔云。青謂銅青。黑謂雜泥。即溝瀆中泥也。木蘭即樹皮。
五百問經云。三衣得用生絹作否。答。一切生物
但不現身者得。
義淨云。僧伽胝唐言重複衣。南山大師 章服儀
云。諸律成衣。隨其豐儉先其本制。多名僧伽少名僧儉、
要覽云。梵音鉢吒。唐言慢條。即是一幅氎畫。十
誦律云。一有施主衣。二無施主衣。三往還衣。四
死人衣。五糞掃衣。此自有五種。一道路弃衣。二
糞掃處衣。三河邊弃衣。四蟻穿破衣。五破碎衣。
又有五種。一燒衣。二水漬衣。三鼠咬衣。四牛嚼
衣。五妳母弃衣。律云。一切上色不得直用。並須
染作迦沙色。今言毳者。即是細毛爲衣也。
釋氏要覽云。經云。佛告阿難。衣有二種。謂可

親。不可親。若好衣益其道心。此可親。若損道心。此是不可親。是故。或從好衣得道。或從弊衣得道。所悟在心。不拘形服。

應法師云。震越此翻衣服。

業疏云。法服敬田爲利諸有。表聖增而凡減也。

名義集云。西域記云。唐言掩腋。舊或名竭支。正名僧伽鵄。此云覆腋衣。用覆左肩。右開左合。竺道祖云。魏時請僧於內自恣。宮人見僧偏袒不以爲善。遂作此衣施僧。因綴於左邊祇支上。因而受稱。卽編衫右邊。今隱祇支名。通號兩袖曰編衫。今作時。須開後縫截領。以存元式故也。

西域記云。泥伐散那。唐言裙。既無帶襻。其將服也集衣爲襵。

應法師云。舍勒譯云。內衣。又云。憍奢耶翻蟲衣。謂用野蠶絲綿作衣。又云。高世耶。譯云野蠶綿。東天竺有國。名烏陀。粳米欲熟。葉變爲蟲。虫則食米。人取蒸以爲綿也。如此絲綿者。名摩訶跋多。此言大衣。衣甚貴。卽大價之衣。

感通傳云。伏見西來梵僧。咸着布氎具。問答云。五天竺國無着蠶衣。由此興念著斯章服儀。名義集云。迦鄰陀衣。細綿衣也。又云。尼衛。此云裏衣。芻摩。此云麻衣。西域麻少。多用草羊毛。

一件條々爲後學勘之。予願謁眞言明匠。決素絹衣之領袖而已。

于時元龜二年辛未四月日

逢善寺學頭內供奉定珍記

追加

重々爲才覺誌之

一。傳教大師爲諸宗之最頂事。山家傳云。時有國子祭酒吏部侍郎朝議大夫和氣朝臣弘世幷眞綱等。生自積善。傳燈爲懷。宿緣所追。奉待大師。靈山之妙法開於南岳。總持之妙悟闢於天台。慨一乘之擁滯。悲三諦之未顯。以延暦(延イ)二十一年正月十九日。請

善議　勝猷　奉基　寵忍　賢玉
安福　勤操　修圓　慈諧　玄輝(耀イ)
〔歳光〕　道證　〔光證〕　觀敏

等之十餘大德。於高雄〔山〕寺。講演天台妙旨云云。時主上勅和氣朝臣入鹿口宣云。一乘之玄猷始開於城内。三學之軌範遂被於人天。像季傳燈古今未聞。隨喜法筵稱歎功德。已上。

時七大寺諸法師等蒙勅使口宣。製謝表云。

沙門善議等言。竊見天台玄疏者。總括釋迦一代之教。悉顯其趣無所不通。獨逾諸宗。殊示一道。其中所說。甚深玅理。七箇大寺。六宗學匠。昔所未聞。曾所未見。三論法相久年之諍。渙焉氷釋。照然既明。猶披雲霧而見三光矣。七大寺十大德之表文取詮記之。

凡善議勝猷者他宗之上足。修圓勤操者餘寺之貫首也。各歸一乘之義理。更仰大師之德行。又可修傳法灌頂之旨上表之時者(得イ)。即勅答云。眞言祕教未傳此土。然冣澄阿闍梨幸遇此道。良爲國師。宜(拔イ)擢諸寺智行兼備者。令受灌頂三昧耶矣。則於高雄〔山〕寺始建法壇。依勅定。道證修圓勤操正秀正能廣圓豐安靈福等。各受金剛之寶戒。皆登灌頂之眞位。是吾國灌頂之初也。

一。護國緣起錄云。彼弘法大師傳云。於内裡宗論時。大師結智拳印成大日如來云々。此事諸家記錄中不見其正說。諸人多疑。此傳云。無作大日就轉變之病(屬イ)。眞如當體見術法之化云々。誠嚴重之言。還招輕易之嘲(譏イ)。已上。

一。官符云。治部省右仕於平安東嶽比叡峯。精進練行十有五年。捜念誦之祕法。慕天台之高蹤。延暦廿三年甲申。奉詔渡海求道。乃至以廿四年乙酉六月還來復命。乃至有勅於淸瀧峯高雄寺造毘盧舍那會大壇。令傳受三部三昧耶妙法。預灌頂者總有八人。已下略之。

延暦廿四年九月十六日

卿四品葛原親王等云々。

夙以空海之名譽者无(朋イ)記錄之正文故不能仰信云云。寂澄之名譽者表文製延曆之聖代傳當時唐叟訪弘仁之明帝遺後世云々。

謹案勘舊記云。彼高雄道場者依宇佐御託宣。和氣清麿所草創也。其清丸之息男弘世眞綱兩人。與大師特深契約。興隆天台宗。弘行眞言法矣。又云。大師自宇佐賜御衣。有吾山寶藏。表紫唐綾裏白綾也。御領(水無)袖口御垢少染矣。

一。　勤操僧正者弘法大師之師範事。弘法遺告云。生年十五歲時逢石淵勤操僧正。受大虛空藏等法。二十歲時隨于同人於和泉國槇尾寺出家受戒矣。

一。勤操僧正順傳敎大師傳法事。勤操僧正被送傳敎大師御邊消息云。操性無定。或隨分(方イ)求利或入寺。望名既(號イ)無得留連之暇。豈容有敎道之功。復來得天台之宗。何得成出家之緣。不如速攀叡山之法皷(此イ)。以解九界之風情。早振台岳之妙鈴。以喜十方之聖心云々。前後文廣故存略出詮。

大同三年三月十三日　下僧勤操

叡山阿闍梨　御法前

一。　弘法大師順傳敎大師習學傳法事。弘法大師送傳敎大師御邊書狀云。阿闍梨空海稽首和南。去中春之比雖叡上書(獻)。未散欝望之間。重以[啓]遂子細狀。去延曆廿三年。遠渡大唐國。傳眞言。同習梵字悉曇。大同三年入帝都。普弘傳東寺西寺。帝王臣下皆感悅之。抑空海於悉曇[聊]有所疑(蒙)。須再渡蒼波決疑。唯願阿闍梨加被。欲極聲其源底耳。凡昔在靈山倶佛所殖善根(種イ)。而勝果感今生。同遊兩(西イ)朝。振芳名之響。固是宿因所催。貴而有餘。舉狀乞努[〻](力)努[〻]。不慳委曲旨。莫違古今契約耳。

弘仁三年四月十四日　阿闍梨空海敬白

奉上　寂澄阿闍梨　有正文有北谷八部尾經藏。

一。於禁中後七日修法者以山門爲元祖事
勤勘舊記云。依最勝王經時或名最勝王護國法。依熾盛光法故或名鎭護國家法。依無垢淸淨(淨光イ)幷造塔延命經時名後七日舍利法。以兩部大曼陀羅爲總所依。因茲弘仁四年大師始修此法。而後承和元年弘法大師 山家入滅後。奏於宮中爲恒例之御修法。自爾以來弘法門徒於眞言院修之。山家門徒於惣持院修之。不知案內者迷元意。不便不便。

吾山高祖傳教大師者。人王四十八代稱德天皇景雲元年丁未八月十八日。於近江州生源寺有誕生。御父高麗國之大師三津百枝。御母妙德夫人也。澄和尙者。卽救世觀世音垂迹。故誕生之(之イ)本尊 觀世音菩薩也。受生之源故號生源寺此安置此尊。受戒得度師範者。薩埵之示現云々。然則左手握金泥法華經。名持經相傳。右手持黃金藥師佛。證記云 産屋內三寸藥師金色貝。皆人拜之矣。

今此佛像經卷在根本醫王腹心云々。澄和尙延曆四年乙丑夷則丙寅日登四明高峰。于時十九歲。緣起本記文也。于玆傳玉仙之靈崛。逢一仁之老翁。得栴檀之香木。伐三段。以本造東塔之醫王。以中刻西院之妙尊。以末作橫川之靈像云々。古德記云。延曆七年澄和尙向長岡京。咫尺龍顏奏言。所學敎法。是善惡不二邪正一如魔界卽佛界之所談也。所謂建第一義諦常安穩之都。專掌帝德。偏崇佛法。於最澄者。建天子本命之伽藍。致鎭護國家之擁(擁カ)護。然者遷都依何有滯。就中其在靈山。古君憶念否云々。此時桓武天皇有微笑之氣。其後延曆十三年十月廿一日。不撰吉日良辰。卽遷都方角王相方。日(水)十(九)死一生。雖然特叡岳之護持。終移花洛於平安矣。
十卷太子傳云。賀茂明神云。延曆十三年甲戌自長岡向愛宕王相方。十月廿一日辛酉十死一生也。遷都可留止云々。帝故對最澄有勅問。澄云。

陰陽量有其謂。雖然余奉加護念云々。扶桑略記云。傳敎大師延曆七年建立根本中堂一乘止觀院。祈天子本命爲護國道場。同十三年甲戌九月三日壬午有供養軌則。爲天皇擔祈御願寺。弘仁十四年二月廿六日於比叡山寺爲傳先帝所建天台法華宗勅賜寺額號延曆寺矣。

貞觀政要云。桓武天皇御願所比叡山名曰四明天台鎭護國家圓頓延之寺矣。本記云。北斗七星延命經意。北斗七星者。以七佛藥師爲其本地。七佛藥師者。以北斗七星爲迹。七星者。一切衆生之本命元(神力)補也。十二神者。一切衆生之本命元辰也。依之大師深知此理。以藥師靈像爲當堂本尊。總一切衆生之本命道場也。別天子本命道場也。當山九院者。引九品之結界。祈九禁之安寧。依之大師記云。念九方之佛力。祈百皇之聖運。已上。故以當院殊號天子本命之道場而已。

合圖記云。寂澄和尙入鑑眞之室得度學法矣。一。慈覺大師者。延曆十三年甲戌誕生。弘仁六年受沙彌戒。二十一歲同七年具足戒。承和三年到鎭西。同五年入唐。智大師弟子遇志遠和尙止觀。謁八箇闍梨受眞言敎。遍學悉曇。同十四年歸朝。於山中灌頂。結緣道俗一百五十七人。於都(一ナシ)朝家灌頂受戒。男女一千二百七十一人。天安二年三月十五日內裡灌頂。齊衡三年三月廿一日於冷泉院灌頂。貞觀六年正月十四日遷化。七十一歲云々。

一。傳敎入定者。弘仁十三年六月四日五十六歲云々。

一。貞觀八年丙戌七月十四日。相應和尙奏圓仁之德行。賜大師之謚號。其時非可超師範之間傳敎大師同時被宣(蹴カ)下畢。師弟同日之勅許者。山門之勝場。上代之美談也。然後經五十七回之春秋。延喜廿一年。弘法之謚號有(六イ)之。竊入寂以後勘謚號遲速。傳敎大師者四十八年。慈覺大師者

三箇年。智證大師者三十八年。弘法大師者八十
餘廻也。
一。弘法者讃岐國多度郡人。寶龜五年甲寅誕
生。延暦七年戊辰初入京。年十五。同十四年四月九
日出家。廿二歳。同廿三年五月十五日入唐。三十一歳。大
同二年十月廿三日歸朝。四十四歳。天長元年任少僧
都。依請雨經靈驗。同七年任大僧都。承和二年乙卯三月
廿一日丙寅日寅時。入定。仁壽年中任贈大僧正云々。
一。山門弘通眞言一宗前後兩傳事
前傳教大師血脉　後慈覺大師印信
　傳教大師血脉首　一胎藏界
大日如來　無畏　一行　義林　最澄
　二金剛界
大日如來　金剛薩埵　龍樹菩薩　金剛智
不空　順曉　最澄
　三雜曼陀羅
大牟尼尊　天竺菩提流支　阿地　瞿多
大唐明州江祕　開元寺靈光　國清寺惟象
日本最澄
　慈覺大師印信三通　一胎藏界
大日如來　金剛薩埵　龍樹　龍智　金剛智
善無畏　不空　一行　惠果　惠足　義操
義眞　法全　圓仁
　二金剛界
大日如來　金剛薩埵　龍樹　龍智　金剛智
無畏　不空　一行　惠朗　惠果　惠足
義眞　全雅　圓仁
　三蘇悉地
大日如來　金剛薩埵　龍樹　龍智　金剛智
無畏　不空　一行　惠果　義操　義眞
圓仁
　奥書云
事理具足定惠相扶。禪門唯傳大乘理觀。(イナシ)天台唯
行顯定惠。眞言唯修祕密事理。備此三法唯我一

山。印度斯那未聞如斯盛者也。內證傳法記云。慈覺傳，法全和尚密至五更之夢寐授三部之祕簇言。待傳法之仁。伺付屬之機。汝當其運。所謂不聞(開イ)五刧思惟之德者。蓋繼眞言惠命哉。不盡三部祕要之源者。豈擬家嫡相承哉此是惠果大師之密傳。義操和尚之所傳也。予已依宿緣受得之。吾卽汝付屬之。已上。

一。八家相承舊記云。第一弘通高祖傳敎大師相承血脉。兩部外雖有雜曼陀羅之譜。異密敎蘇悉地大部。第二弘通高野弘法大師相承血脈。以金剛界之一圖爲脈譜。兼胎藏以之號兩部相承。而闕蘇悉地之大法。第三弘通慈覺大師始傳正嫡之血脈。又得蘇悉地大法印信。於我日本國行三部大阿闍梨位。所以人王第五十五代御門文德天皇御宇。眞言宗三部大阿闍梨位者。依慈覺大師之奏申。補安慧惠亮之兩大德畢。其後東寺實惠惠運爲兩部阿闍梨位云々。故知。山門專傳三部。東寺限兩部而已矣。

智證大師云。法全和尚云。吾小年古昔見空海阿闍梨傳法。金剛界傳大旨。胎藏界如無矣。已上。

實知。弘法已無畏所譯胎藏灌頂之儀軌不傳之。

一。弘法相承眞言者。取詮有三不可一者。東寺雖有兩部。唯以金剛頂爲宗。胎藏相承不分明。不可是一。二者眞言宗三部大法者。胎藏金剛蘇悉地也。而蘇悉地大法者。覺大師傳來。弘法總不傳之。智證大師授雲(靈イ)和尚官(賜イ)符云。胎藏金剛兩部大法者。前來本朝非不傳之。至蘇悉地大法者共名未曾有之。爰故阿闍梨圓仁。應五百之運創傳斯道。大之宋(中イ)大實在此門矣。

一。安然和尚記云。海和尚依無量壽軌拔出一十八契。世人號十八道儀軌云々。其無量壽軌者。依蘇悉地軌則也。而弘法不傳蘇悉地大儀軌。故從無(无イ)量壽儀軌中撰一十八契。是則弘法大師爲顯不傳蘇悉地也。故弘法總不受蘇悉地。不

可是二。三者空海血脈事。智證大師記云。仁壽三年依山神勅渡海入唐。于時謁法全和尚。最初諮決弘法慈覺兩流之相違。爰法全和尚答云。以仁相承爲正。以海傳法爲非云々。智證大師奏狀云。座主圓仁在朝久傳圓宗。入唐盡搜祕藏云云。法全和尚在惠果之門下判兩師之。是非豈不信用哉。是東寺血脈之不可也。是三。

一。東寺所傳妙成就祕印者。非三部中大部。蘇悉地金剛頂部中妙成就也。以瑜祇經爲依憑。其密印猶在金剛界中。故別不爲大部。仍山門合行之時雖拔(授イ)彼印明。金不爲別部云々。凡眞言宗有戒定慧三學。所謂蘇胎金。如次戒定慧也。而瑜祇經雖妙就之法。非祕密戒藏之大部。猶是金剛頂部祕密成就之智門也。故弘法毘尼藏中不入此經。依之東寺有兩業官符。開三業官符被下山門。年分官牒云。一人學大日經爲業。一人學金剛頂經爲業。一人學蘇悉地經爲業云々。故山門三學俱傳之嫡流。三部俱學之官符也。所以證大師奏狀。云兩部大法先來非不傳。於蘇悉地其名未曾有。在前。先來者弘法也。而蘇悉地者眞言爲肝心。故惠果猶祕之不傳弘法。大唐付法上足義操一人付之。爲嫡流之上首。義操又以三部大法付屬法潤義眞等之六人。就中於三部祕旨。法全和尚相傳而付屬慈覺大師畢。所以大師傳法諸師中。傳三部之奧源事唯在法全和尚。仍巡禮記云。法全和尚能解三部云々。爰大師傳三部之祕奧納當山唐院之內場。爲本朝無雙之重寶。依古下官符定撿封阿闍梨等守護彼聖教矣。

一。小野先達延命院元杲記云。妙成就者。高野古風所不行也。

一。古老舊記云。南天寶月。大唐八德。新羅義淨。日本傳教。已上。故覺師號四國傳燈大師。

一。敎時諍論云。夫以。一切諍論皆從教時而起。初於佛經中於印度後於震旦。皆有其文而敘

諍論之始終。不載敎時之不同。安然在俗則傳敎大師苗裔也。在道則慈覺大師門人也。集古今諍論。遺將來之同法。乃至西方難五天二師之偏。東破千里一公之僻。以立天台八敎五味之軌轍。以開眞言一切一圓之祕鍵矣。

一。釋摩訶衍論事。諍論云。昔或明德入唐之時。將來釋摩訶衍論十卷。于時居士三船眞人先付四失。南城智德以付七失。定僞論畢。大師守護章中亦付四失。判爲僞論。乃至有福貴山寺道詮。作篋𣴎迷方記。具會初四次七失。末釋叡山四失也。

一。舊記云。海和尙者手跡有德華。學德無名譽矣。

一。諍論云。問。高野海和尙寶鑰及十住心論明十種心。今眞言宗此十住心論イ次第ヲ依用否不イ。答。有五失不用十心次第云々。一違大日經義釋失。二違金剛頂經失。三違守護經失。四違菩提心論失。五違衆師說失矣。

一。嵯峨天皇御宇弘仁七丙申。弘法大師卜高野山。

一。桓武天皇御宇延曆十五丙辰年。建立東寺。雖然嵯峨天皇御願所額銘云。金剛光明四天王護國之寺。山號云。祕密傳法彌勒八幡山云云。

一。唐後漢孝獻帝御子登萬貴王子息三津百枝內女御前。八幡大菩薩御子九人目妙德夫人也。故傳敎大師爲孝獻孫爲八幡孫也。百枝妙莊嚴王妙德淨德夫人也。坂本大將軍中百枝也。卽天大將軍身也云々。傳敎淨藏也。義眞淨眼也。百枝百枝百枝異點有之。

根本大師一生記云。父年一千五百歲。母年一千歲也矣。御母壽千歲云事自古不審也。

日記云。嵌澄成長之後。妻嫁不知行方云々。

三津者。大津戶津粟津云々。此事定珍住山之時。

遇生源寺殿傳之也。

一。三部傳法祕印東寺衆依開（無イ）相傳。眞如親王慈覺大師可有相承由雖有案內。東寺衆相拘之畢。故親王入唐終於渡天之途中。成惡鬼之食云云。

一。山門眞言之三經一論者。大日經七卷。（此內第七卷名行法卷下。）金剛頂經。（又名經王經。）蘇悉地經。（三卷。）菩提心論。（龍猛造。）東寺眞言二經二論者。大日經。金剛頂經。菩提心論。釋摩訶衍論也。山家云。釋摩訶衍論。尾張大僧都賢憬判爲僞論。此論起信論末文也。故覺大師用之。五大院先德。顯晦隨時。行藏在運評判。

一。三部經外瞿醯經三卷。灌頂部祕敎也。陀羅尼集經十二卷。蘇悉地經具也。祇行兩經極祕也。

一。菩提心論。大日經義釋。金剛頂經疏。敎時義。菩提心義。此五大書號車書。

一。疏義疏。（釋イ）題山王院釋。義釋緣起有之。東寺名疏誤也。疏名牒文解釋。又山王院釋疏抄云文有之。是入唐已前披覽高野疏記之。雖然在唐口決後破之。義釋緣起云釋有之。

一。覺大師於仁壽殿主上奉授無所不至。印時（而イ）五十九代文德勅宣云。誠爲閻浮驪珠。日域夜光。當宗智寶。阿闍梨傳燈弟子等。爲囊中之寶。切忌慢賊。已上。

西谷日記云。慢賊者東寺事云々。山門眞言天下流行官符文是也。

一。覺師付法弟子 其檢正嫡梨本對承雲以徽猷模範文爲正。青蓮院覺師讃相應和尚云。業是寫瓶。性水滿而不溢。覩如懸鏡。根塵拂而彌淸矣。以一（之イ）爲據云々。

一。無動寺亦袈裟者。染殿后御裝束進相應和尚是也。凡梨本（圓融房軒下有梨木故也。）雲師已來 覺師門跡。法曼一流大多和 毘沙門堂檀那院等 是號脇門

跡。其後青蓮院一門跡。相應和尚一流。是名三味流。脇門跡者。十王院。妙光院。岡崎裏築地石泉院。大御堂。菓光院。尊勝院。竹裏是等也。其後妙法院門跡有之。法曼流掌行門也。次淨土院三門跡外。金剛壽院御遺跡法曼流也。

一。三部經釋事。大日經義釋十四卷。覺大師御將來。三井義釋十卷。智證大師御將來。大日經疏二十卷。高野大師御將來。已上三本再治未再治不同也。廿卷疏東寺人未再治。最初本被申。雖然海和尚於唐土再治給（イ）終云々。三井義釋智嚴再治本。山門義釋溫古再治本也。此十四卷本溫古序有之。但此義釋并疏 大日經上六卷三十一品釋也。就第七卷 零妙寺作。不可思議 二卷疏。是名不可思議疏。於金剛頂經并蘇悉地經。振且委釋無之。覺大師蒙勅定各造七卷疏給（イ）終。是名兩經疏。天下流行之官符有之。又五大院釋敎時義四卷。菩提心義五卷。以之爲眞言眼目。前三部經釋加之號五大書也。又大日經序。崔牧筆也。

一。東寺八祖者。龍猛　龍智　金剛智　善無畏　不空　一行　惠果　弘法。（以上是名八祖。）

一。天台宗八家將來者。傳敎　慈覺　智證　宗叡（禪林寺）　惠運（安祥寺）　靈巖　圓行　常曉（小栗栖）

一。日記云。覺大師相傳海雲血脈。證大師將來造玄血脈矣。

一。人王五十二代嵯峨天皇御宇。戒律大小宗論有之。而歸天台之勝利。成就一乘戒壇院畢。又六十二代村上天皇御宇應和元年辛酉八月日華嚴宗奏狀 就兵部卿親王云々。同年十月日三論宗奏狀就治部卿朝臣云々。同年十一月日 天台宗奏狀 付左近中將延光朝臣云々。同二年三月日下宣云。如所聞食者非無其理。早可進勘文定其淺深。然兩年不進之。仍同三年六月五日又下宣云。來十九日講法華經可有宗論云々。雖然

延日八月廿一日於清涼殿　二十四口僧令講法華經。所謂興福寺之住法相宗之學徒者。

安秀　堪昭　能惠　千到　直喜　仲算

東大寺之住華嚴宗之學徒者。

玄慶　藏祚

延暦寺之住法華宗之門人者。

禪瑜　良源　智興　壽肇　聖救　覺慶　崇壽　餘慶　能圓　賀秀

無量義經講師觀理　問者餘慶

一卷講師玄慶　問者賀秀　已下略之

尊道親王假名書記云。

應和三年八月廿三日（一日イ）臨時ニ清涼殿ニテ法華八講ヲ修セラル。講聽ヲノ〵〵十人ノ碩德ヲヱラビテ勅喚アリ。第三ノ巻導師法藏。問者覺慶ナリ。定性ノ二乘不成佛ノ義ヲ論ズ。導師辨才トゞコホリナクシテ恣ニ自宗ノ義ヲタツ。大（益イ）師ヤクヲコヘテ問者ニカハリ是ヲ論ズ。導師諸經論ノ誠文ヲ數十行ヲ暗誦セリ。大師一々ニ是ヲ黜ジテ天台ノ定性無性成佛ノ義理ヲ成立シ。五性各別ノ情執ヲ破シテ草木國土悉皆成佛ノ旨ヲ述べ給フ。時講師猶其證ヲセム。時大師庭前ノ梅ノ木ヲ指シテ非情色相ノ外ニ別ニ紫金ノ妙體ヲモトムベカラザルヨシノ給（唱給イ）フ。生佛不二色心一體眼前ニアリト仰セラレケレバ。禁庭ノ梅忽ニ光明ヲ放ツ。一人涕泣シ。百官稽首ス。法藏云。禪下巧智辯才スデニ極リナシ。君臣尊重ス。重テ此事ヲ論ゼントセバ甚用意ナシトテ退下シケリ。誠ニ希（特イ）代ノアラタナルコト何事カ此ニシカン。大師ト義昭ト法藏トハ三光天子ノ垂迹ナリト云事世上ノ口實ナリ。相ツラナル一月ニ及ス。兎影ノ皎潔タル。又鳥輪ノ大陽ニ比シガタケレバ。大師日天子ノ化作トシテ此二人ヲ伏シ給ヒケン。眞ニ故アルニヤ。已上。件ノハシ書ニテ宗論ノ畫

圖有之。定珍所持之（也イ）。

一。或記云。良源大僧正於清涼殿成大日如來。立草木成佛云々。

一。佛頂尾慈慧讃。私云（イナシ）。北谷。八部尾、佛頂尾ニ分。

首楞嚴院　慈慧僧正　四明貫主　十心具足
三光天子　垂迹靈山　八大龍王　浮影湖水

一。阿闍梨君賴仁寫大師御影。大師自書文曰（是イ）。本體如意輪。出首楞嚴定。破生死魔怨。現作魔王身矣。

今此大師傳本覺院門迹。今鎌倉大御堂有之。是則素絹着衣義祖慈慧大師。故揚其稱名　募吾威運也。

一。傳教大師宣下狀。

遠步重溟。深求一乘。引慈雲於西極。注法雨於東竺矣。

一。東寺之門人作僞書云　最澄錐（雖カ）渡大唐不學眞言。今於高雄寺空海阿闍梨受眞言祕法云々。又學十八道云々。

夫傳教大師者。延曆廿二年春詔入唐。則遇雲嚴寺順曉和尚。傳授兩部灌頂。習學三部祕法。曉阿闍梨付法書云。開元寺大三藏婆羅（門イ）國王子法號善無畏。從佛國大那蘭陀寺。爲傳法至大唐。付屬傳法弟子義林　今在新羅國順曉。又付日本國內供奉弟子最澄。是第四也。台州刺史陸淳旦求法之志弘通在人。則以道邃和尚爲勾當。今書寫天台法門。請道邃和尚於菩薩大戒（受イ）。又佛瀧寺座主行滿見大師求法深心。相語云。昔智者大師告諸弟子。吾滅後二百歲。從東國聖人來興隆我法藏。聖語不朽今遇此人云々。同廿二年（四イ）歸朝。可始修傳法灌頂之狀上表。即勅答。（上有之。）而弘法歸朝者　大同二年也。先立延曆廿四年九月於高雄寺以勤操等爲授者破（被カ）行　灌頂畢。是豈雖渡大唐不學眞言之人哉。修圖（圓カ）勤操　既爲傳教大師之

灌頂之受者。勤操又弘法之師範也。師資之義不可論之歟。然者以弘法可謂教孫弟云々。何況智證安然者。傳教法流山門園城之高德也。益信聖寶者弘法之門弟小野廣澤之明哲也。若傳教大師爲弘法之弟子者。已爲祖匠智證安然豈述破文哉。若弘法大師爲傳教之師者。已爲祖師益信聖寶寧無翻破之對答哉。而山門先匠每事破弘法之偏執。東寺之古德閉口無對論之會通。所謂天東之相論者上古已有判談。末代何無糺央(決カ)。仍爲聞素絹領袖之香。討傳教弘法之根。件條々抄出之。

一。慈惠大師之時。褊衫黑衣壞色故不應天子本命寺。自今已後改壞色衆僧宜著素絹衣云々。

近代黑谷求道(遠イ)上人不用大師遺誡着律衣。一山連署追罸之。求道離山白川邊被立新黑谷云々。其弟子素月上人者祕計三院還住青龍云々。其後堯光上人者。調法三執行建改神藏等成律衣。是皆別墅也。

一。覆肩者依阿難緣起自在世着之。祇支者爲隔袈裟與內衣。至滅後用之。於震旦則天皇后時被着兩袖。是名褊衫於日域綴肩支爲重覆衣云云。一說云。綴肩支號直綴。寂澄用之。

一。衣之五大事　裳地袖火身水領風僧行空大云々。

一。就素絹衣之色胡僧之口決猿衣之大事中合子細有之。又號折伏門之衣。稱攝受門之衣。其要致在面授幷口宣。同文證(勘イ)期對決深祕之畢。

天台傳燈沙門內供奉定珍住于台嶽十餘回間。境々入義龍之嵎粗傳顯密之格式。時々赴律虎之□旦承眞俗之法度。撰集此解破裂彼縛。只擬了角今染禿毛。呵々笑々。

于時元龜二年五月朔旦定珍撰之。往年三十八歲。

素　蘇故切白也。食無肉曰素食。又白緻曰素。又衣物無飾曰素。从生糸从。

絹　吉椽切繒也。俗作絹。

素(索カ)　先各切法度也。所搭切求也。

余往年四十歲。法祖定珍之所撰記。於南山所拜得之故寫受之。　大僧都貞順

元文五庚申年十二月十六日

寶曆六丙子年五月四日書之　香賢

安永五丙申年八月十日寫之　慈珉行年五十八

以東京帝國大學史料編纂掛本謄寫校合畢

續群書類從卷第八百四十九

釋家部百三十四

僧用集

喰物之事

一。飯給樣之事。左右之手にて食汁の蓋をとり。左右之方におき。箸を取。食を卒度給。汁を吸。又食をくひ。汁をすひ。汁のみをくひ。夫より左の上さいをくひ候也。扨二膳たべ候ば。箸をとりなをし。二の汁の蓋をとり。汁のわん則右にてとり。左へ取渡し。汁をたべ。椀を右にておき。二の左の方の菜をたべ候。三の汁は左にて取候也。食をたべ申に。膳越。菜のさい。こみ箸。はしなまりと申きろう事御座候。膳越と申は。本膳の汁をたべて二三の菜を給候事惡しく候。又菜の菜とは。食一口に菜二色三いろたべ候事。又こみ箸とは。箸にておしこみもふす事。また箸なまりとは。たとへば右之菜へ箸をつくる樣に仕。左の菜を給候事。此分大きにきらひもふす也。此外汁かへ申時。すひ候て其まゝ出事。又請取候て下におかず其まゝ吸申事あしく候。食も同前。又食へしるかけ申時。すひ候てよりかけ申事。かよふの事あしく覺え申候也。

一。上座にて物給候は。緩々とたべ候が能候。是は下座まで能たべ候樣にとの事候也。又

食の汁かけ申事はやくかけ不申。座中を見合かけてよく候。又我はやく給果候とて。箸を早下におかず。見合おきてよく候。又湯をたべはし下に置候時。膳のふちへかけず下へおとして能候也。

一。膳をあげ申時。脇成椀ども膳へ取重不申候。又膳ゑ卒度手を付候て能候也。少人などのはひ膳にて候はゞ。なをすへ上に手を膳へつけてよく候也。

一。菜を給候時は。左の手つきて能候。また手搶は湯の時のためなるべし。はしさきにてねぶるべきなり。

一。引物をひきもふす事。膳に引申時は。左の手をつきて能候。又わんを取引時は。右にてわんをとり。左へとりわたし。引物をひき。はし下におき。偖左右の手にて椀下におき候也。

一。湯づけ給候事。箸をとり。湯を待。ゆ来り候はゞ食をくつろげ。湯を請卒度給候て。汁をすはず。みをくひ。扨左の菜を可給候。ゆづけの菜にはあへまぜ賞翫し候て。箸のよごれ申物は不可喰候也。汁をすはず又さいしん出し不申と沙汰候。左様候にてはなく候。さいしんもこひ候へばいだし候。別に子細もなく酒過てゆたべ候時は。箸を不取。左右にて可給候也。

一。粥給候事。汁より給候。世間に粥にしるをかけ候へば。もはやたべまじきとの事なりといえども。かゆにしるをかけ申事は努々なき事也。

一。（別カ）則飯たべ候事。自然物に盛。はしそえて出候とも。箸とり（別カ）則飯をはさみ。左の手ゑ請て可給候也。物にもり候事。本義にてなきこと也。

一。干飯給候事。搶かならず添申候。まづ搶をたべ。其後干飯を可呑。搶は一ばいに一度可給候也。

一。惣て麵類たべ候事。しるを請て左の方に可置。給果候はゞつねのごとく組て可置候也。

一。饂飩は點心にて候へども。殿中にても儀度したる時はなく候。別に給候次第もなし。胡椒のこなどかみにつゝみ候をひらき候はゞ。ひきく持てひらくべし。風吹ちらし候はぬよふにこゝろえべく候也。

一。粽給候事。草のはさきの方を喰入の右へ可成。給時は。箸すはり候はゞ持添て。草の本のかたを上へなし。左に粽をもち。右にて巻目をほどき可給也。箸を添申事。本義にてなく候也。

一。三麵子たべ候事。せひろうに麥をもり置合て出候。汁參候はゞ。土器取上。汁を請。からみと靑みを入て可喰。麥給果候はゞ。せひろう左の脇えのけて可置。つぎに饅頭持て參候をうけとり。膳の中におき。初の汁土器を配膳の方へ渡し可敷。汁土器をとり。はじめのしるの處に置。汁を待。箸をとり。汁のあまのりをおしまはし。下に置。饅頭を箸を取そへ。左右の手にておりはり。左に持たるをば膳に置。右に持たるを給候。喰果候はゞ饅頭又左の脇え(をカ)のけて置候。つぎに羊羹土器にもり。汁土器と持來りもふすを請とり。本のごとく置。汁來り候はゞ。箸をとり汁を請。はり栗はり蘘荷を汁え入。饅頭のごとく取可喰。給果候はゞ汁を前の中かんを初の處に組て可置。色々口傳多。是を三ッ點心ともいふ也。

一。同又配膳の事。本膳つねのごとくすへ候。偖土器に饅頭もり候ば。汁かはらけくきやうにすへて持て參膳の中に置。又本膳に候汁土器わり粉をとり。くきやうにすえ取て可歸。其後土器に羊羹もりたると同。汁かはらけくきやうにすへ持て參膳に置。饅頭同じく土器

をとり。くきやうにすえて可歸。借羊羹參果候はゞ。御膳をあげ可申也。

一。三羊羹給事。先とう出候。其後茶出候。一番羊羹たべよふ右同斷。給果候はゞ箸下に置候。次にうんかんを持參候て。羊かんと引かえ候。汁を待箸をとり。汁おしまわし。右のごとく可給。次に饂羹持參候て。うんかんとすえかへ候。汁を待箸をとり。汁かはらけ左にてとり上。かんを一ッはさみ。汁へそと付て可給候也。

一。三麺之事。一番に饅頭。次にむし麥。其次にあつむぎなり。まんぢう麥何れもたべ様右同斷。さいしん不可有候。

一。一羹一麺の事。とう出て。其後茶出候。次に饂羹出し。給様右同前。とうのたべよふ。酒を請てしやくにて かきまはし。しやくに持添て可給候也。

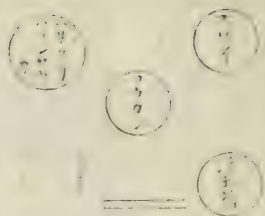
一。二羹二麺之事。とう出て。後茶出候。一番ようかん。二にうんかん。次に饅頭。次にむし麥出候。たべ様右同前也。

一。點心の上の添肴は三箸ばかりたべ。箸本膳に置候也。

一。三羹之配膳之事。先とうを出し。さて跡より提に間の酒を入。持參て卒度つぎ可申也。

一。とうのこしらえ様。かはらけに壚胡椒の粉白米のこを入出候。さてしやくをまへに可置。同しやくの長サ六寸五分に仕候て。

如此にけづる也。さてくきやうの前にしやく。中にかわらけ置て出。借暖め酒をいれる也。

一。一羹一麺二羹二麺などの時の膳部の事。三かんの時はまづ如此。　〔圖從便宜移置〕次にうんかんかはらけに五ッ盛。汁土器と出引替へし。さて汁を出し候。うんかんとは。米

の粉に小豆の粉黒砂糖すこしくはえてゆで上候。次にべつかんは。米の粉にて調。くちなしにて色をつけゆでゝもちゆるなり。

一。麵類出候時は。左手先のかわらけ。から味青味也。

〔端脚〕

かんにても又麵類にても突におき候。麥の時はせひろうなり。すひせんかんの時はくるみをおくなり。何れもか様のこゝろに組候也。

一。羹のこしらえようの事。ろちやうかんは。米の粉に串がきくるみ柏をくわへ。たれみそにて調候也。ろくようかんは。常のようかんに米の粉を加色をかえ候也。白魚羹とは。米の粉にて魚をつくり。油にてあげ。わたのかわりには。串柿。はじかみ。山のいもをいれ候也。すゐせんかんは。葛の粉にて饂飩のごとく調候。口傳。けいびんんかは米の粉にて鷄のごとくつくり。あぶらにて揚候。きようかんは。米の粉に山のいもをいれすり合。たまごのごとくにして。たれみそにて調候也。薯蕷かんは。山のいも小麥のこをくわえ。餅のごとくして包てゆで候也。

盃之事

一。盃出候はゞ。賞翫方へ盃よせて可置也。

同輩たりとも客人は賞翫なれば客のかたへよせ可置也。

一。夜は。客人と火の間におくべし。是もすこし客人の方へよせ可置也。

一。三寶に小角置。其上に盃組て有事有。其時三寶を左右にて左の方に置。左にて杯。右にて小角をとり。小角を右のかたに置候のみにて。左にて小角をとり。左のかたに置。右にて杯を取。右の方に可置也。三寶斗の時は。左のかたに三寶をおき候也。

一。杯人のかたへさし候時は。我呑たるかたをとりまはし。向へなし可置也。

一。人の杯給候時は。抔取なをして。むかふの口のあたりたるかたにて呑べきなり。

一。貴人の御盃給事。御前より御盃下り申時罷出。三寶を左右にて左へのけ。左右にて杯とりおろし頂戴仕。御盃へ卒度口を添。左のひざよりそと出。左右之ひじをつけて酒をうけ。少しさりて兩ひぢ付て可呑。又少し罷出。くわへ可申なり。御肴被下候はゞ罷出請。ひざりいただき懷中仕。抔とり一献加へ。其杯右に持罷立候。其盃御前へとあらば。したみいたゞき申心して我前に置候。酌盃持て參候時御禮可申候也。若又肴脇人給候者。御前へ向戴可申也。

一。貴人の御酌にて被下候事。罷出盃取あげ。右の手をつき。御酌忝と申こゝろに禮を仕。扨兩手にて酒可請也。

一。臺物有盃は。呑候て其まゝ頓て下をふりてだひの上に可置。常には物にのせず。わきに置也。口傳。

一。盃出候て。くきやうにても折にても出し候はゞ盃を賞翫の方に置。肴は下座に可置也。

一。取肴といふは。何成とも不取相。くきやうなどにいく色も出す。あしつけなどにも杉

はらをしく。その上に南天又はしやがなどを敷てもる。正月などはうら白。ゆづりはなどもしく。又梅のえだなどさしても能也。
一。同えだなど立申に。上座の方の角をかた取たて候也。眞中に立申はあしきなり。
一。同草葉など敷時は。本を上座へなしてよき也。
一。折出す事。足二ッの方を上座へなして能也。
一。じきろう出す事。たとへば蓋の上に小角にはしをのせ可參候。偖下に置小角をとりおろし。箸をとり右に持。蓋をあけてはしじきろうに置。小角をばふたの中へ入て取て可歸也。
一。同又蓋を其まゝ置時は。小角ばかり取可歸候。蓋あをぬけて下座の方におく。又同輩は主人の方におく也。又小角なき時は。蓋の上に箸を置。又地金などの蓋うつむけて置。黑ぬりの蓋はあをのけて可置。又箸を別にかんなかけなどにすへ持參。喰籠のふたに箸を置。かんなかけ計とりて可歸也。
一。同又客仁など持せば。蓋ともに可出す。家あらばいえともに持て出。末座にていえより取出し。喰籠ばかり上座え持て可出なり。
一。杉喰籠などは。芝居へ出し申時。色などにて蓋上などかざりてよし。座敷坏へは努々不可出候也。
一。眞の喰籠は。五色をば五つにもり。草は二色も三色も一つにもり候也。
一。くきやうに盃をすへて出す時は。紙を不敷。肴有時は。かみを敷候也。
一。肴を人參す眞草と云は。賞翫の御方えは臺ともに御前へ持參進上申。さてもとの處に可置。又平人には。臺の處より肴ばかりはさみ可參候也。

萬事之次第

一。床に懸物かけ申事。おとしけたより一寸下に竹くぎ四角にけづり。かわめの方上えなし。かべより一寸出し候也。

私ニ曰。竹クギノカワメノ方下坐ヘナスト云ヤツ有也。又ソラヘナストモ有。ケタヨリ八歩下ニ打、カベヨリ九歩出シ。頭ノ方一歩上テ打也。古師ニ可尋。釘ノ頭ヲバ頭巾首ト云。

一。かう爐花は。懸物の前。床の眞中。床かまちより疊め廿一めに置候。又おし板にて候はば九寸二分によせて置候也。

一。硯紙置事。床の眞中より一寸程も下座の方におき候也。

一。物の本は。床の眞中より少上に置。但し唐文は上。和文は下に置也。

一。押板の上へ昇る事。其まゝのぼるべからず。紙を置て其上ふみ候也。

一。懸物かけ候事。左に持。右にて結をとき。二卷ほどほどきてかけ。係結をかけ。柄とかべとの間右えさげてよし。さりながら印候へば。印の方へ引べし。又人形繪などにて候はゞ。面の方へ引べし。同卷候時も。緒の留樣右心持候也。

私ニ曰。卷緒下座ヘ下ゲテ吉ト云。又説ニ。繪ノ時ハウラノ方ヘ下ゲ。文字ナラバ書留ノ方ヘ下スト云。重テセンサク申。古師ニ可尋也。

一。床の懸物見樣の事。左右之手を床へかけ。繪贊の物は繪より見て贊を可見。唯文字ばかり候はゞ。上より見る事勿論也。能々ひやうぐを可見也。

一。繪贊三腹かけ候はゞ。中より懸。次に左を懸。後に右をかけ申。拜見仕候も如此。左右之事は床の右を右に用候。又主居客居の事は

御客若人に候はゞ。古體を上にかけ。又賞翫客老人に候はゞ。風流の繪上にかけ候也。

一。床の花見樣の事。左右之手を床へかけ。下草より見申也。さて上を見て可退。數寄の道とは各別也。又三瓶は中より見て客居を見。偖主君を見候也。

一。吊の花は。花のさきを卒度きる。若人之吊にはつぼみをきる。老人の吊にはひらきたるをきる也。

一。床に香爐置事。足二ツの方面へ可成。又面ある物ならば。あしはそむき候とも。面を面へ可置也。

私曰。獅子ノカブロナドノ樣ナル物ハ。内ヱ頭ヲ向樣ニヲク也。花ハ外ヱト立ルガ本義也。

一。香爐かざり樣の事。上之段に獅子のかう爐置事本義也。獅子にてなくても不苦候。中段に香箸灰押かふ箱置。中に香箱。左に香箸。右に灰押を置也。下段にほそ口を置。花を立候也。又下段に小かふろと香包を置事も有。又せんかふ立にせんかふを立置事も有候也。

一。香爐に火を取事。大成火少き火と二つとる。是を遣火といふ也。

一。同灰押事。四方より中へ灰寄てひしき置處をならさず。其まゝ出し申也。灰押樣色々有ゆへ此方よりなをさず候。ひしかた調おしきり候。半におし申事卒人に有間敷。中宮之御位より半に押也。

一。同香つく事。人の押たる灰をなをす事不可然。其まゝひしきを付。香をふたつ横に可置。火のきえたるを見候には。紙ゑりをして立て可見。灰をのけ候事有間敷候也。

一。同名香つく事。火かげん座中へうかゞひ名をよく〱かんし。ひしきにのせて。繼べ

息災句

受持風高扇。拂厄難塵於千里外。讀誦水廣流。湛快樂淘於一室內云々。

一心信受門內七難永滅。三諦講讀庭前七福忽來云々。

尋不老方術於十方。保長生榮於千秋。唯佛力所致。求不死良藥于三世。期遐年齡于萬春。遍法力所授云々。

松扉閇(苔カ)若深。月訪幽居砌。代閣(マヽ)蔡塵積。嵐拂座禪床。瑜伽壇前香火之烟長消。讀誦窓內經卷之塵深□。心性水澄。五相成身之月浮影。閑語(惜カ)風扇。九品結伽之蓮遊匂。占居於醍醐之深山。懸寂望於安養之淨刹。各(名カ)鳥一聲訪寂寞之室。峯嵐千掩行座禪之窓。忌盧而七八廻客塵不侵心惠觀念幾之日覺月在胸。臨脩(終カ)正念瑞相遂現。往淨土之素懷无疑云々。

娑婆得度緣早斷定歸本覺月也。利生之化相催元留中有[illegible]々。

恩德是深爭忘慈悲之志。拜觀長隔不解戀慕之悲。昔釋尊唱滅遺弟咽旃檀之烟。仲尼即世門徒悉泣松柏之露。似堅床內讀誦一乘妙典。瑜伽壇前傳受兩部祕法。六萬九千文字舌上サヘツリ。五相成身觀門心中銘給ヘリ。

仲胤句

辟(譬カ)是海內海外□手打水。比是山鐵圍須彌蟻ツカ也云々。

麗水之金ヲトツテ磨。崐山之玉ヲヒロツテ嚴。

造佛名句也。

追優塡國王古云々。

凝丹誠而書兩足之甃□。染紙墨而寫一乘之签跡云々。

造相好之金姿。寫傳詮之唄等。設一日講演。慕三尊之影向。

捨淨財而榮(瑩カ)佛。毗首之巧在眼。運丹誠而書經。

御客若人に候はゞ。古體を上にかけ。又賞翫客老人に候はゞ。風流の繪上にかけ候也。

一。床の花見樣の事。左右之手を床へかけ。下草より見申也。さて上を見て可退。數寄の道とは各別也。又三瓶は中より見て客居を見。借主君を見候也。

一。吊の花は。花のさきを卒度きる。若人之吊にはつぼみをきる。老人の吊にはひらきたるをきる也。

一。床に香爐置事。足二ツの方面へ可成。又面ある物ならば。あしはそむき候とも。面を面へ可置也。

私曰。獅子ノカブロナドノ樣ナル物ハ。内ヱ頭ヲ向樣ニヲク也。花ハ外ヱト立ルガ本義也。

一。香臺かざり樣の事。上之段に獅子のかう爐置事本義也。獅子にてなくても[illegible]候。中段に香箸灰押かふ箱置。中に香箱。左に香箸。右に灰押を置也。下段にほそ口を置。花を立候也。又下段に小かふろと香包を置事も有。又せんかふ立にせんかふを立置事も有候也。

一。香爐に火を取事。大成火少き火と二つとる。是を遺火といふ也。

一。同灰押事。四方より中へ灰寄てひしき置處をならさず。其まゝ出し申也。灰押樣色々有ゆへ此方よりなをさず候。ひしかた調おしきり候。半におし申事半人に有間敷。中宮之御位より半に押也。

一。同香つく事。人の押たる灰をなをす事不可然。其まゝひしきを付。香をふたつ横に可置。火のきえたるを見候には。紙ゑりをして立て可見。灰をのけ候事有間敷候也。

一。同名香つく事。火かげん座中へうかゞひ[illegible]んし。ひしきにのせて。

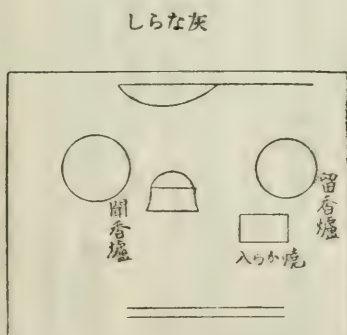
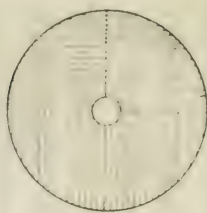
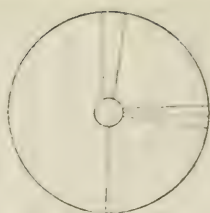
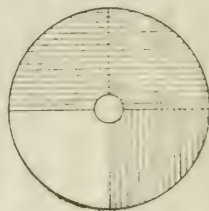
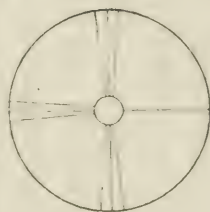
き一座へ廻候者。頓而香を上げ火のいきをさまし候也。様子により名をあらはす事もあり。さうじて名香に火をつよくあて候事不可然。名香は火元大事の物ゆへ。ふたたひ可仕候也。

一。香聞事。香爐出候はゞ。左右之手にてとりあげ頂戴仕。先煙の上り候を見て。偕右之手をはなし。香爐の向え卒度付て可聞。かげん違候はぬ内にはやく次え可渡。若座により一焼仕候こと有とも治退可仕。重てとあらば香爐下に置。左の手を懐へ入。左の手を袖口より出し。袖ばかりに留へき。さうじて香爐は左にすへ候也。

一。佛前の香　川　一。主人香　三

一。神前の香　川　一。常　二

常に如此こゝろえべきなり。

一。香盆かざり様の事。大形繪圖のごとく組。道具により替可有。又箸を香爐の數置て灰ならしを置事も有。灰押は灰ならしとならべて可置也。様子により香箱の前に香包置事も有。入と貳つをおき候也。又香爐三つ置事も有。又香爐ひとつ中に置。右にも香合左にも香合置事も有なり。

名香之香爐灰形之次第

一。香會の次第。火本を仕者は末の座の中に可居。香盆に香揃。脩札をくばり。その後くしを前にたて置。こゝろみの香を出し。其包紙を串にさゝず。ひねりて可置。こゝろみの香過て後出す香包を串にさすべし。火かげんいかにもとをく可取。又遣ひ物香の時は。遣ひ物の札を上座に置べき香過て後。香數開たる人次第に出て可取。札を捨ずして後に名をさんたん可仕也。

一。御火鉢いろりに炭置事は。手にておくべき也。

一。同鉢に火置事。陽の火。陰の火といふ事あり。陽の火とは炭のおこり立の火なり。陰の火とはきえかゝる火也。賞翫の御方御座候時は。炭の上に火を置候。是は陽の火にあて可申ためなり。火箸は御客方に可置。惣別冬の間には火鉢座敷のかざりにかならずあるもの也。

一。そくだい置事。あしふたつのかた。上座へなして可置也。

一。しやうじ明たての事。しやうじのかたのひざをつき。右のてにでたてあけすべし。内の

方をおくる也。

一。御座鋪に屏風立候事。墨繪可爲上。色畫みがきつけ下に可立。絹扇なかしは上也。みがきつけ殊に下也。内のかたより外へ向ひ立ものなり。死人に外より内へむかひて立候也。

一。壹束壹本の事。紙の切口向の左の方へなし置候。惣じて二重に折申物は。口を向の左へとゝのえべき也。

一。小袖臺につむ事。下かえを上へなし。えりを向の右えなし。すそとかたを我かたえなし。二つにおりてつむ也。留の袖をかへし申也。我が左の方より積初め。しだひに袖へつみかけ候也。

一。袷色々積ませ候事。たとへば五月に帷子と袷をつみまぜ候はゞ。袷下に帷子上に可積。又袷を着申時に小袖とつみ候はゞ。袷上につむべし。何も其時の賞翫の物上につむべき也。

上とは向の左の方也。

一。廣盖に小袖つむ事。臺につみ申ごとく。同渡し申時は。あげたる袖をおろし可渡也。

一。小袖人に出す事　臺に積候はゞ。おりめ向へ出し候。臺なき時は、扇にのせおりめの方向へ出す也。

一。同小袖拜領の事。臺のきはへよりおりめえ兩手にて少引出戴可申。何程有とも小袖壹つをいたゞき可申也。

私ニ曰。禪宗ヨリ袈裟拜領ノ時ハ。クツラヲイタヾク也。

一。廣盖につませ小袖拜領の事。兩手にてひろぶたとり。向へあげたる袖をおろし。おりめえ兩かたをかけ戴き可申也。

一。(袋)局物臺積事。局口を向の左へか又横につみ候はゞ。むかふへ可成也。

一。四季の衣裝の事。正月折物段の物か。三

月三日桃色歟柳色の袷。五月朔日より四日迄すゞし。五日より水色の帷子。七夕白かたびら。九月朔日より同八日迄袷。九日より染小袖也。世間に四月朔日より袷と云。夫は本義にあらず。四月朔日と書て綿ぬきとよめば。それにて云歟。三月三日より貴人の御前へ綿ゐ入小袖は慮外なる義也。しかる故下にうす小袖を着候て上に袷を着し。四月朔日より袷計着申。又三月三日より九月八日迄踏皮をはかず。九月九日より御免候也。惣て白小袖兩面は可爲恐。公方樣御前へ紫あやの小袖は着不申。十月亥子には。公方樣紫の小袖めし候也。武家がたへ小袖進物の時。臺につみ候とも。四季衣裝其時の賞翫之小袖まで上に積申也。又すゞしとひとへ物つみ候事。すゞしは上。單物は略義物故帷子より下に積。すゞしは帷子より上につむ也。

一。金銀の押方臺積事。向の人よみ申樣に可積。よの進物より下座に置物也。

一。同金銀拜領の事。臺のきはにて兩手をつき一禮仕候也。

一。懷紙取あつかひの事。おり紙のごとくたたみ。おふきにすえてとりあつかふなり。

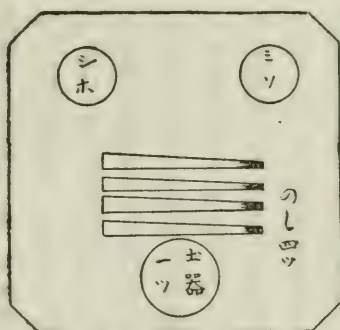
一。鞠見物仕候時。我前へ來り候を手にて打やり候事尾籠の義也。但夫も樣子處による也。惣て鞠見物候時は。扇ぬき候也。

一。香典之錢請取事。符のゐ付方我かたへなし請取也。

一。同披露之事。符の方我前へなし持て出。

如此披露仕候也。

一。不吉組付とは。殺害人時是にて獻を參候。膳は三寶又は足付にても位次第なり。膳のふちおも一處かき。又土器のはたをもかく。膳

はたて板にすへ候也。のしにてふとき方を左へなし。小角にのせずして四本置候。喰初申もふとき方を喰也。此時は。かはらけ一つにて候故。常にひとつかはらけきらひ申也。

ミソ
シホ
のし四ツ
土器一ツ

一。同酌之事。左のひざを立。一つ盃にて唯一献つぎ申也。臺のとぢめ向へなり候也。

一。殺服の脇指まき候事。紙一枚四つに折。向より前へまき。紙よりにて左むすびに二處いふ也。

同脇指出す事。くきやうのまさめに置。つかを右え。はをむかふえなしおく也。

一。拈香の事。大燒香小燒香とて二色有之。寺にて長老ゑ出香典披露候へば。大燒香とて次第樣々有。香典は佛前にそなえ。禮は長老ゑ可向。さてたち上り。たて板の處にて手をつき。本尊の前へ參。立ながら合掌し。本尊の前なる香箱の盖を取うつむけ。左の手にて香をくべ候。是よりいはいの前へ參。かしこまり禮拜仕。こなたより持參候香を取出し。右の手を佛壇にかけ。左の手にて燒香仕。しさり一禮して罷歸候時。わきの人々へも禮可有。偖長老へ向一禮して可立。座敷へ請じ候はゞ。禮之間の向へなをるべし。但位座敷によるべし。左候はゞ禮の間にて三點心出申也。大形これ大燒香次第也。祕事なり。又小燒香と申者香典も。陰にてあつかひ候へば。長老も出ぉふ事もなし。左候へば立板の處にて手をつき。本尊の前へ參。如右燒香仕。いはひをまへにても如右燒香

仕。初に禮拜ばかりにてのくべし。かえり候おりからは人々へ禮可有也。

一。圓座敷候には。留たる方を前へなし。右のあしを上に重て可居也。

一。作り庭見物之事。先庭の外にてくつぬき。手足のちりを拂。足のかふに手をつき。外より見物可仕。亭主しひて庭の內えとあらば。庭の中前の平なる處に石ひとつ有。それを鏡石とも手かけ石ともいふ。夫え手をつきて拜見可申。春は山より見下けて磯を見る。夏は中より山に返。秋は立石より見て。水分石におはる。冬は岩間より見て。砂におはるなり。又四本かゝりをば。春は櫻。なつは柳。秋丹葉。冬は松を可見。庭にて出家がたには三尊石を賞翫仕候。俗家には水分石を賞翫用也。

寛文二玄黓攝提格歷蕤賓上澣

惣社勤息台嶺末流盛純大德寫

以宮內省圖書寮本謄寫校合畢

續群書類從卷第八百五十

釋家部百三十五

肝心集

祈禱部

天蓮如星烈。所望如海滿。預不現之朝恩。施非分之名利云々。

又云。寒(褰カ)玉簾向鳳儀。拂唫床比龍體。友階老於東蝶。斯(期カ)同穴於衜□云々。

百年寶筭持一身。萬珍庫藏留家門。萬々金滿宇宙之外。千々財儲國土之中云々。

張子房之富眼前來。彭祖仙之藥不求自得。陶朱公之珍財四方來。且珍離財產八方集云々。

百廿年之春榮花鮮間。卅二相之秋滿月皃朗云云。

鴛鴦衾裏。金石之契彌香。比翼帳前。階老之意倍深云々。

背一坏之仙藥得長生之驗。服九轉之靈丹預不死之賞云々。

千禍如霜消。萬春之榮花。百福如雲集。千秋歡樂云々。

男受官位。開榮耀於温林春花。女受綾縠。任美艶於冷池秋月云々。

久遊三仙之銀台保不死神術。恒歷五嶽之金闕
備長生之奇察云々。
師子住處無萬獸之音聲。鯨魚遊海千鮮(鱗カ)不振尾
云々。
千齡鶴守澤加不老於千年之外。萬歲龜腹泥保
長生於萬春之內云々。

別離部

梅花開霞春雨失匂。胡雁伴霧秋風失別云々。
鏡上影隱憂悲之雲。帳內釵亂无常之風云々。
膚魄枕之上窮塵忽飛。錦帳之中悲風長扇云々。
愛別離苦悲交束(東カ)岱暮雲。憂悲苦惱歎□□荒朝
露云々。
蕭條階前不見忘憂之草。寂寞窓裏空遺起根(恨カ)之
床云々。
斷金之薰香失匂於三莉。鸞鳳之明鏡失別於四
鳥云々。
无常風忽扇伴高山之雲。有漏露俄消隨逝水之
沒(波カ)云々。
花前辭恩不見腋庭之月。燈下失別長尖(マヽ)朝露之
□云々。
翡翠簾前花枝添戀古之色。珊瑚床上鏡匣遺染
淚之塵云々。
王昭君金玉之財。鴈門之內亡命。楊貴妃綾羅之
粧。馬嵬之前致死。行何行馳遠情於夜臺之雲。
去何去添暗淚於故薗之露云々。
官爵同花風前振枝。身體如露光中履氷。百年之
悅宛如春花。萬歲榮猶似秋葉云々。
天上樂空歸於南山。地下榮徒散於北風。櫻梅盛
花无常之風散。蘭菊妙色轉反之霜衰云々。
朝露易消剎那之榮花。夕夢早覺須臾之歡樂云
云。
八萬異熟感浮遊之短命。三彈快樂預飢饉之苦
罟云々。
以朝露身期遐笇齡。憑夕光□結松栢之契。秋採

落葉而碎還反之肝云々。
金玉納匣未足延命寶。綾羅□床不成長生之床云々。
八苦无常之國露命不久。六道四生之家夢樂无程云々。
蝸牛之角上爭朝露幸。石火之光前集浮雲財。飛車馬施面目。爭齢不傾際立庫藏。仰萬人老病不來程云々。
芬積沉旦之衾內。生死使亂入玉樓。紫殿簾中无常逼頻來云々。
草菴日喰身類於屠家之羊。蓬戶夜曉命同於少水魚云々。
世間无常如月影浮於水。人命不定似日暉宿於露云々。
生老病死火炎燒五塵之棲。无常□(役カ)鬼旃陀羅步步縮命。笙歌家返垂愁今淚今朝。舞遊也宿反燈哀歎涅槃。
首積三冬之雪。炎魔召使在□。顏疊四海浪。冥途故鄉不遠云々。
分段芭蕉之境。老少不定幻化。水月之鄉旦暮難期云々。
五妙音樂滿耳。終聞獄卒呵責。□積甘呂甞口。心吞熱鐵火輪云々。
第君杜久之得仙道。遂(必カ)催心滅哀。耆婆鶣鵲之□明方。藥劣不死術云々。
南庭桃李匂□出。不結菩提涅槃菓。西樓月光明□□。不照生死長□□云々。

經部

口誦妙法八葉蓮鎖開。心念彌陀三明月常明。佛瑩三明月輪添光。經貫蓮花譽蕾增匂。登轉依妙果之峯。四聲智心品之月□趣究竟。圓頓之谷大慈大悲之水淸。信樂慚愧之衣裏繫一乘無價之寶珠。恭敬供養之內捧三因佛性□花云々。
鹿菀燈果之朝。開三乘之花。鷲峯□(開々)會之夕。結

一實菓云々。

實相眞如廣林。闡提枯木開花菓。平等一實之大地。二乘敗種生芽莖云々。

相卽不二谷。卽身成佛水流。法性中道峯。頓證菩提風扇云々。

三藏權門雨。灑四諦緣生之菀。八弁□导風。吹六度萬行之林云々。

兼但對帶之雲晴。實相圓明月朗。頓漸不定霧散。平等大會之風冷云々。

一實春花開一心三觀之□(菀カ)。三身秋菓結三諦卽是菓。

陳文帝□(之カ)講妙法。運信力□□岳之雲。唐懿宗之歸釋尊。退臭身於長安之月。

法喜禪師讀誦(開カ)之力。寶車飛於淨土。俱摩羅什翻譯之巧。多門傾於甲胄云々。

李山龍唱妙法蓮華。炎王去座致敬。晉文榮誦□所護念。尙得除他人苦云々。

三業之罪垢□於妙法泉。六根之業塵拂於實相風云々。

調達造逆罪受記別於當來。龍女感畜身定蓮臺於無垢云々。

開三藏果頭之權實。演會三歸一之旨。會四味兼帶之大小。讀一乘究竟之理云々。

五佛開顯超過諸說。三周善巧實施爾前云々。

佛菩薩慈悲部

提婆達多之惡逆。觀音サタ之慈悲。周梨盤特之愚癡。大聖殊文之智惠。六群比丘之懈怠。常精進菩薩之精進。五闡提羅之放逸。不休息之梵行。勝密外道之邪見。須□(達カ)長者之正見。善星比丘之不信。毗楞伽王之信心云々。

萬字之胷懸大圓鏡智之明鏡。千福(輻カ)之踈(趺カ)結實相眞如之印文。

眼精靑蓮之眦濕慈悲之淚。大圓鏡智之胷焦利他之念。

き一座へ廻候者。頓而香を上げ火のいきをさまし候也。様子により名をあらはす事もあり。さうじて名香に火をつよくあて候事不可然。名香は火元大事の物ゆへ。ぢたひ可仕候也。

一。香聞事。香爐出候はゞ。左右之手にてとりあげ頂戴仕。先煙の上り候を見て。偖右之手をはなし。香爐の向え卒度付て可聞。かげん違候はぬ内にはやく次え可渡。若座により一燒仕候こと有とも治退可仕。重てとあらば香爐下に置。左の手を懐へ入。左の手を袖口より出し。袖ばかりに留へき。さうじて香爐は左にすへ候也。

一。佛前の香　川　一。主人香　三

一。神前の香　川　一。常　二

常に如此こゝろえべきなり。

一。香盆かざり様の事。大形繪圖のごとく組。道具により替可有。又箸を香爐の數置て灰ならしを置事も有。灰押は灰ならしとならべて可置也。様子により香箱の前に香包置事も有。入と貳つをおき候也。又香爐三つ置事も有。又香爐ひとつ中に置。右にも香合左にも香合置事も有なり。

灰ならし

一實菓云々。

實相眞如廣林。闌提枯木開花菓。平等一實之大地。二乘敗種生芽莖云々。

相卽不二谷。卽身成佛水流。法性中道峯。頓證菩提風扇云々。

三藏權門雨。灑四諦緣生之苑。八弁□导風。吹六度萬行之林云々。

兼但對帶之雲晴。實相圓明月朗。頓漸不定霧散。平等大會之風冷云々。

一實春花開 一心三観之□(苑カ)。三身秋菓結三諦卽是蘭。

陳文帝□(之カ)講妙法。蓮信力□□岳之雲。唐懿宗之歸釋尊。退臭身於長安之月。

法喜禪師讀誦之力。寶車飛於淨土。俱摩羅什翻譯之巧。多門(開カ)傾於甲冑云々。

李山龍唱妙法蓮華。炎王去座致敬。晉文榮誦□所護念。倘得除他人苦云々。

三業之罪垢□於妙法泉。六根之業塵拂於實相風云々。

調達造逆罪受記別於當來。龍女感常身定蓮臺於無垢云々。

開三藏果頭之權實。演會三歸一之旨。會四味兼帶之大小。讀一乘究竟之理云々。

五佛開顯超過諸說。三周善巧實施爾前云々。

佛菩薩慈悲部

提婆達多之惡逆。観音サタ之慈悲。周梨槃特之愚癡。大聖殊文之智惠。六群比丘之懈怠。常精進菩薩之精進。五闌提羅之放逸。不休息之梵行。勝密外道之邪見。須□(達カ)長者之正見。善星比丘之不信。毗楞伽王之信心云々。

萬字之胷懸大圓鏡智之明鏡。千福(幅カ)之踈(蹕カ)結實相眞如之印文。

眼精靑蓮之毗濕慈悲之淚。大圓鏡智之仰イ…利他之念。

息災句

受持風高扇。拂厄難塵於千里外。讀誦水廣流。湛快樂洵於一室內云々。

一心信受門內七難永滅。三諦講讀庭前七福忽來云々。

尋不老方術於十方。保長生榮於千秋。唯佛力所致。求不死良藥于三世。期遐年齡于萬春。遍法力所授云々。

松扉閇若(苔カ)深。月訪幽居砌。代閣蘂(マヽ)塵積。嵐拂座禪床。瑜伽壇前香火之烟長消。讀誦窓內經卷之塵深□。心性水澄。五相成身之月浮影。開語(悟カ)風扇。九品結伽之蓮迸匂。占居於醍醐之深山。懸宿望於安養之淨刹。各(名カ)鳥一聲訪寂寞之室。峯嵐千掩行座禪之窓。忌廬而七八迴客塵不侵心蕙觀念幾之日覺月在胸。臨脩(終カ)正念瑞相遂現。往淨土之素懷无疑云々。

娑婆得度緣早斷定歸本覺月也。利生之化相催元留中有之風云々。

恩德是深爭忘慈悲之志。拜觀長隔不解戀慕之悲。昔釋尊唱滅遺弟咽旃檀之烟。仲尼卽世門徒悉泣松柏之露。似堅床內讀誦一乘妙典。瑜伽壇前傳受兩部祕法。六萬九千文字舌上サヘツリ。五相成身觀門心中銘給ヘリ。

仲胤句

辟(譬カ)是海內海外□手打水。比是山鐵圍須彌蟻ツカ也云々。

麗水之金ヲトツテ磨。崐山之玉ヲヒロツテ嚴。造佛名句也。

追優塡國王古云々。

凝丹誠而書兩足之鴦□。染紙墨而寫一乘之筌歸云々。

造相好之金姿。寫傳詮之唄等。設一日講演。慕三尊之影向。

捨淨財而榮(瑩カ)佛。毗首之巧在眼。運丹誠而書經。

王喜之筆穿掌云々。
三業所犯之垢。則洗於一乘妙法泉。六根能造之□。亦除於二諦眞俗之風云々。
□經之勝業遥開壽福于萬年春花。禮拜之妙因。遠結相好于億劫秋菓云々。
一句信受之力。勝於四輪王位。半偈聞法之德。重於三千寶位。□□一旦之榮。聞法永劫之資云云。
妙法船直渡三身究竟之岸。眞如車廣至四德莊嚴之都云々。
相好莊嚴毗首之工非喩。金膚赫奕麗水之金失色云々。
座禪床内傳讃眞言師之兩界三部祕法。瑜伽壇前凝五相成身觀門。承惠果法全流。追不空一行跡。心銘三部數尺(数行カ)。胸湛五智法水云々。
顯密兼學鑽仰日久。初開四教門戶。學五時聖教。後入三密壇場。傳兩部祕法給云々。

兩界三部明匠。傳善无畏金剛智風。眞言祕密達者。受惠果法全流云々。

法華經句

廿八品花文莊九品蓮臺中立也。六萬九千露點消三熱之炎使也。

施主分忠後

設无垢界二佛座並无淨土十萬蓋多。豈不仰一佛國土主云々。
引レウ所治珠磨一乘寶珠不及。ハムレイ所求金集三諦眞金不可替。
醍醐萬歳ミシヘノ桃。眞如貴紀ナスラヘサレ。却重四劫一熟。醍醐之法味不可如云々。
鶖子三業雲晴備鳥瑟之妙相。龍女五障波動履魚鱗之印文。提婆達多泥梨炎施天王佛之面目。妙莊嚴王邪見之林開沙羅林之榮花云々。
迦葉斗藪之衣忽重寂滅忍之上着。善吉但空之針更感首楞嚴之味。

藥王藥上授藥愈煩惱之病。日光月光施光破无明之階云々。

餓鬼句

恒河冷流飲爲猛炎。上林甘菓取手爲熱鐵丸云云。

欲扶身鍾愛之涕浮眼。欲養子飢饉之炎燋胸云云。

地獄句

上張鐵網七重。麒麟鳳凰羽カケツテ无可超。下鐵戸四面指。那羅延力破不可出。炎滿內露許无間。罪人臥三熱底悲。受苦聲如百千雷。牛頭馬頭无晴體。夜叉羅刹忿形眼懸電口吐炎。百千萬雷如一時鳴合云々。

燒熱大熱之焔白露秋不涼。紅蓮大紅蓮氷東風春无解云々。

班婕妤團雪扇燒熱炎內无風。燕照王招涼之珠大燒熱間无益云々。

綾羅錦繡此生粧。冥途境無益。賢官重職在生榮。閻王宮爲何云々。

綾羅粧冥途境无益。金玉財閻王宮爲何云々。

榮(臺カ)觀音尊像於黃金。寫一乘妙典於墨字。現世萬歲間頻榮花。後世一期之後速處蓮臺云々。

畜生句

大象走地尙有師子王畏。驪龍蟠海豈無金翅鳥之難云々。

神事

和光薗內結緣塵深積。利生窓前繫屬人多ナラヘリ(マヽ)。和光利生炳然ナリ。八相成道不有疑云云。玉イカニ年舊頻奏我習增盛憂。寶前日新鎭憂悲愁難(歎カ)聲カマヒスシ云々。

仁王講名句

月支月光崇般若。既仰滅罪生若(善カ)之功能。我朝我土講妙典。成除病延命之御願云々。

秦始皇儲萬里之城與未講護國。壇(マヽ)壁無常殺鬼

被破。漢高祖揃三尺之刀劔未加染般若。鋒楯又
煩惱盜賊被損云々。
講一日二時之金言。祈千秋萬歳之寶祚。御願鄭
重。福德寧唐捐云々。
心經部
色卽是空□曰。六根之罪障悉亡。空卽是色翻
時。十界之依正更存云々。
滿月光明遍照耀不浮濁水上。佛陀境界無愛憎
不現不信前云々。
雖□赤栴檀何顯法性微細色。雖治紫磨金豈□
非莊嚴之姿。ヨリヲクヲ。
法身
非色智非一入再入之紅。離聲覺紫笛管能調云
云。
非青赤白色。不可視烏瑟首。非長短方圓之形。
不可成丈六八尺體云々。
雷電破山聾者不聞其聲。日光耀空盲者不見其
光云々。
峯松刧霞ソハタテリ。谷水イマロヲワケテ遙

流。此皆法身之理也。
應身
法性水澄無上士月浮影。七智花綻正遍知風薫
匂云々。
花色繽紛空散曼陁曼珠之匂。鳥聲奇妙自唱五
根五力之典云々。
三佛中間
十方聖者被捨如長途失友。三世諸□□□似大
海覆船云々。
記惡俱生神□墨□暇。記善俱生神染筆徒睡。
記惡机廣云紅コヲクル處。讀誦功能ツモリタ
リ。記善筆イトアラシ。
相卽
芥子入須彌圓城樹稾不散。毛端納大海摩竭冥
力ヒレモ不損云々。
金泥經
紙紺瑠璃宜晴天雲。卷軸銷眞珠白日増光。ヒ□
ハ縣ホノ花結春ノコスヘ霞上ヨリシレタル軸
軸山玉瑩秋星空緣云々。

軸□眞珠紙延頗梨。文字貫玉日月放光云々。吠琉璃經卷秋天卷雲。紫磨金文字黃金文苟蔔花垂露云々。

ラメヒ中何初梵天三銖衣。八切財軸幾珍龍如一菓珠加亡。

善根隨喜

空□天帝釋生隨喜之淚。忍辱之衣ヒタヽルム。地堅牢地神イナス。慈悲淚タモトヲヒタス。南庭池□ルニ魚自無不住。後薗樹殖鳥□無不翔云々。

夫難受者人界生。如花菓熟。難値者如來教。似優曇花開云々。

池水獨澄昔影不浮河。山嵐ケワシキニ付彌聖靈戀食云々。

興宴染肝集

草菴枯枝會生牙之春開榮法菀感花□結實之秋熟脫

放逸邪見章□三名名惡業何三覺朗月覆十惡之雲。一乘明珠沉五住之濁。憍慢之山高。佛性之月難出。愚癡之風扇。智惠姓易消。立邪見幢背正見。道場遊逸之林。貪欲盛炎燒道品之樹。嗔恚利劍破六度之楯。染青黃赤白色□見佛眼體。長短方圓形違黃金膚。嬌眉葉惡之詞勸惡趣謀。絲竹管絃調催三有使。開結使之門入三途城。塞眞正之道駐一乘車。溺生死染海。而不蒙覺山之迹光。迷無明闇夜。不沐智海之鴻澤。四生走出智惠炬早滅。三有常廻覺悟之道既迷無明之猛火集佛性之種隨三惡之火焰。煩惱燈烟隱眞如之月。法性之空常暗八方千界風騰。朝臥五住十惡之床而不覺希有之妙相百八丈雲披。夕眠無慙無愧之席而不聞决疑之高響。十如妙珠賜三乘子日入邪見林不授唯一之玉四一財寶授五乘輩時着靈妄邪法不持無二之戒。天雨四花之春隨五見冥屈而不開三因之蓮花。大地六根之秋醉三毒年酒而不賜四一之法寶。臥無明闇室不潤七成之春雨。迷有爲喩色不驚六瑞之秋風。恒迷生死

所趣。常素一惡業。久親名利伴侶。鎮遊族姓家淺智五千起座催疑念而迷所趣深智一子宣未知而同進退。嬉戲三界之火宅 而能不驚一乘之寶車□跡五色之貧里而不得値 長者之法文。不知三界是苦獄常廻不識 五蘊是罪器。鎮愛遊戲愛見之家。背清淨住所耽示忘相之色。厭竟語之勝位三界火宅群生□居五蘊假室有情所住憍慢八鳥翅振翔出四儀高厚眞悉八地闘怒白境曠野愚癡蟻蟓迷四倒而馳走。貪欲狐狼旋五塵而踐踰。邪見夜叉撥因果而食人物身見大鬼□我所而無慚愧邊見左角着□常而滅因果□見右角執前後蓬亂五鈍禽獸驚愕行者出朝。叉五利陋鬼煩擾智者出晝夜墮□五逆十惡之罪而不逢諸佛之世臥無慚無愧之床不預解脱階久醉三毒酒不驚法雷振常紫五見納不見覺雷電光 三界之患門。賢者所厭離五蘊之□身。愚人□樂着十六王子繫珠時。醉無明酒而不覺五百 弟子發解月日遊化國而不知。

有爲無常句第四

蘭菊語早憂若霜色變丹金契□愛別涙袖潤春花秋月若盛時興花色鳥聲壞樂日遊春開花秋黄葉只催一期興 夏冷泉冬 珂雪 專成 須臾之要提三青楊孟秋先枯蘭後芳橘秀冬不敗舉櫻花出古溪風吹花悉散□□草於春□雲晴而草難禪絲風浮影之術易沉愛深淵記大量地之心難登覺山高祭捨春飛花而落無常之涙採秋葉而碎遷變之肝春見蘭花飛作無常之觀枝瞻枝葉散作不定之念紫磨尊客隱茶毗之烟妙相海色身隔寂滅之山香上永厭五味之藥身内悉醉三毒之酒四方貴賤來集家風外無入物百千眷屬跪庭雨外無蹈華寶殿成草□□猪數來玉臺作棘林晝狗狐多集係羅契草非更爲冥婦矣。

來愉之景術領□無一子門 昨日笙歌之家返垂愁吟之涙今朝群遊三宿返盡哀歎之炎花臺未幕子

久失已草露未乾淩至早往出私門以降春秋多積□蓬戸之程星露稍重入命不久女三春之花今生幾似九秋之紅葉云々。

歸命頂禮句第五

三昧現化雨。普灑三有法界。大悲引攝風。等動欲色無色。鳳凰利生翅將靜。驥仕術影然月出。五重塵離。四智圓明鏡現。佛教風扇惡業之雲晴。信順意淸煩惱之濁澄。趣龍尾道施慈悲難尋三歸源吸法水易。不開定惠眼難曉五陰長夜。不運三觀少何過六趣曠路。乘慈悲車超五住嶮山。淨誓願船渡三途苦海。眼運雲山尋上求菩提之月。翅翔露地結下化衆生之□。霜雪□忘四弘誓願谷水汲之無底。一實菩提之山薪拾之不盡。柔和忍辱衣服煩惱寒風不寒。慈悲廣大宅惡業雲雨不漏。厭煩惱自出三界焚籠。欣寂靜定到四德寶城。朝去聚落運四弘誓願利。暮還山岳觀三諦遍照之月。第一義空床座立平等一實庭四構。六度財寶納祕密奧藏內。登煩惱郎菩提山高出觀解秋月。臨生死郎涅槃園鮮出覺語春花。貪愛深水具三因佛性。殊慢見高峯生種聖還年藥荷薪兒飯雪山之慈父汲水士終生法王之愛子松門永寂而禪風彌靜黃帶芳而戒香無盡渡愛別之海者浮智惠船傳定梶超分段之山者養善根儲因眼遍智月求菩提池顯萬德客平等蝶尋利生枝翔慈悲鷹除熱□慶圓教勝□轉障爲智妙法秀助拾薪汲水之隙低頭爲床求菓採菜之間曲躬爲座忍辱大刀無並見一切如一子智惠寶藏無盡施法界如大雨懺悔罪過之男子語此上瑠璃慚愧各犯之女子識此界淸淨難佛陀覺山高善根翼翔自然難薩埵智海深戒定機自獨度三業之罪垢洗於妙法泉六根也。業障除於蓮花池久遠唱如風飛塵數發心承大利益隨喜似雲聳恒沙大衆得濟淨利謗法罵人各成三途之至歸佛持戒愼生兜率之王謙下不輕敬佛性而傳芳聲上慢比丘聞毒鼓而擧元持經勝

業延壽增福之基禮拜至行逢佛成聖之初下者傳結涅槃廣大之行忍辱勸人□土芳富之都一乘講演之國諸佛得道之場經卷所住之處如來圓□之都讀誦一偈之堂諸佛出開士仰尊顏而發願舊住之菩薩資神力而懷悅靈山法王覆慈悲梵世寸下諸佛放毛光出法界十方衆生見娑婆之黃會無量群類開虛空之妙聲牟尼張四等幡蓋多寶粧四弘寶塔開示悟入日光照無幽谷之隔教行人提鴻雲覆遍法界之標普賢垂四攝之美櫻。文殊化方便徒遊般若智海不沈生□浪登炎山不煩惱嶮岳。常寂法王現神力以摩頂之高位。半偈碩法重於三千珍寶。止觀之翅翔□即中雲。十乘之船浮一如之海。一乘與德山海非□種智光明弱。次四維鴻福不及法花一句之德。三千豐財何□一乘一偈之功德。妙法即尊藥王燒身供養。尊師德高聞云燒恭敬。宿王高同顯若□於恒沙劫如來聲求經於十念サタ喜見獲得三昧而發受身諸佛莖遊讚揚眞俗而各嘿然圓寂之庭鵠鶴林之典塔廟之前臻燒臂位一指妙供後三千七寶四句法力蔑四聖高德持經勝德佛聲智難側開法高利淨刹易生靈山正覺放二光而招開士寬圓妙音夜光明作聖衆□善燒香返懸於如來也。鴻德捨之身命何竭法寶之興赫々持經之切諸難不恐明日修行德何願不成生智惠太子之王早登三覺之性誕福德王子之招菩極八正之路。不入十惡周衢趣八正道。不廻四戶之嶮境至三密之宮。□芼薫修伴早登眞如覺王之位。善根經營類既感人天花報之樂赫赫金容含四智而化物煌々玉文開一乘以盡妙返流歸源。法花一乘爲寶船竭迷成佛平等大會爲明獨返明兵流恍法性淸源幽惡業之嶮境臨淨刹□砌妙法二字包諸法實相之理蓮花兩字攝權實本之義大法鼓三有法界一乘雨灑四性苦海王城振地日竟世間苦海鷲峯放光時朗有頂冥途行々慈氏開普被吾國明々崩佛牙臺畢死闌提服妙法

藥而後更蘇、自他普殖佛會之恩、親疎同結成道之緣、直琉璃淨刹要住花苑寶城。我人出生死幻夢之境、遊涅槃寂靜道場、自他厭惡業煩惱之鄕、致菩提安樂淨刹。開顯廣內則三乘五乘□超樂圓實道□既有性無性齊進乘圓師法筏共遊寂光之彼岸佛無明大地同至常樂之寶所逆罪闍王由懺悔之力必脫無間報草菴窮子遊發心之城能預授記階謗法罪受三途之苦報求法敬師善湯萬代之迹鹿恒沙如來舒紫磨金而導之微塵菩薩禮…□蓮以迎之窮子一送字曰信生死化同不賜百價長者付財辰背炎本地不預三生賞跉跰窮子還家而預客作役中止慈父付家業而定天性一日之價着於癈獲之門三生之賞慶於貴相之庭無滿大果結北乘枝而離々無上蓮花咲羊鹿池而葩々實相寶車貴賤共乘大乘家財貧福等得臨覺林而靜授記之芳音沐禪河而隱引道之珍儀明々智日不昭何界瞬々惠月不臨誰部開六度門戶登八解脫之

淸庭坐深□道場住實相之玉座圓覺高位以善根得昇淨刹樂城以法身有倒山春雨灑以諸草木顯茅蘇秋露落以樹草成實如來無碍智通達無量刧見如今日サタ自在惠融通三世力開如時大覆空以降大雨於三千界如來起慈以乘教雨於百億國持如來大悲而儲一乘之法食仰菩提誓願而授三界之城敗根迦葉萌三草於鹿苑歷刧菩薩擧二木於圓林至誠開之得熱脫之答生信敬之招現生之三報斗藪迦葉聞八相而更蘇神道目連領二乘而懐懼如語釋迦振天眼於來刧說實語世雄期蒴於當生出第四目連既入蓮臺五百弟子同登花座無爲深坑成□功德池而生佛性蓮花生位燋涸一味雨而萠佛性芽莖赫々妙法深欲切明々蓮花廣茂德沃妙法甘露除身心病惱降一乘教勅見生死疲勞傳燈之功成正覺於十方結緣之力限入道於萬代明々導師息中路而到寶城擾々商人憚迹嶮而不可行人所超生死深河淨業類所渡能仕力智愼

種性而拔濟善遊實智德知本願以授記一句之力有所應凡夫聖人得佛記一念之信不唐捐人非人等預座帶依一句力□法水之在已資一念喜語佛記非他毀佛之罪輕爭色塵謗人之業競石矣云々

天上苦

彼忉利天喜見城五妙樂。五衰現時無□。善見宮城間無再見云々。

有頂天八萬刼。色究竟六萬六千歲。長壽異熟猶有退沒。高臺閣砌。禪林冷風增快樂。喜見城臺。圓城樹匂作歡喜。五衰悲來 支林コノモトスサマシ。喜見城戲不常者也。天上如此。悲相不覺阿□。當知天上亦不可樂。

無常事

芳薗之詞如在耳邊。愛重顏似在眼前。慈哉九泉之人非夢無見。悲哉三途之支除眼寧逢。牽牛織女尙七月期。玉顏別而無再逢之時。來燕去鴈亦有三春之期。美人長性而絕更者之望。三界之中何處得再逢哉。四生之內誰家得更見哉云々。

波羅躬期染成衣妙。八寒八熱□底□何□俱□那國喬奢衣和。紅蓮大紅蓮寒不□樂云々。

又波提長者藏盈金銀珍玉。冥目夕爲波斯匿王寶。難陀長者躬雖象車乘引財入無間底云々。

誕生之莚未卷床上。死車之漸迎門外。

悲哉朝交夕語之輩送塚間還。夜昵晝親之人拋野外去云々。

娑婆（衍カ）電渥泡之國誰免 無常悲。分段生死鄉難隱有漏之対。

朝爲百年之語。夕隨九泉遊云々。

無常之風暗扇。必滅之使俄來云々。

草菴日晚寄身於屠家之羊。蓬戶曉至類於雪山之邊云々。

天地雖廣大。無常殺鬼無逃處。虛空雖無邊。愛見羅刹無隱□云々。

首積三冬雪。悲跪炎魔廳有近。顏疊四海波。歎至三途故鄉不遠。走東永西。歎無常聲聳耳。行南

趣北。悲死滅人滿眼。
桃顏春暮四海之浪疊面。柳髮□過。三冬之雪積首云々。
綾羅錦繡服雖廣身上。十大王前裸曝耻。宮殿樓閣棲雖階心中。三津河間溺流涙云々。
釋尊執樂雙樹之方便。輪王未免栴檀之闍維云云。
至鵲鴿之昵者。蘭菊花不反之間。成鴛鴦之契者。桃花色亦鮮之程也云々。
錦繡谷春花隨風不久。蘭化蒙秋露向日遂空云云。
鸞鳳鏡上雙影。芭蕉形不破之程。
鴛鴦衾內遊戲。朝露命不消之間。
容顏老衰心神之弊□云々。
自在釋梵終痛遷化之別。無價玉女亦成大虛煙命。草葉露光下欲消財。三春花風前易散云々。
又遂離自界舊居。猶遷他界新都云々。

生死誠雖難遁理。別離亦是難堪之悲也云々。
草木執見愁色。鳥獸亦哀聲云々。
父母恩愛本答者立所招德。孝養德行源勤者乍坐至感云々。
日々思之碎肝膽。時々勤之(マヽ)貴魂魄云々。
今生不期期何生。此世不酬待何時云々。
世間無常旦暮難期。老少不定誰先誰後云々。
以宿世之緣受慈父遺躬。以多生因成嚴君愛子。投及之日不知檀樹之廣弁。季年始覺萄花之大云々。
但仰三寶恩而致報恩之誠。憑如來助而盡謝德之志云々。
傳聞。八萬由旬阿鼻獄月愛三昧光。能照十萬億佛刹。極樂國日光三昧力。妙送神通願力一念引導。不□妙因刹那往生云々。
傳聞。滅後七善不如眼前一德。殖口多福寧比存生少善。況一念隨喜定上三點之臺。五十轉聞能

致六千福。不如阿生在堂之日 薰臨自業慈堂平生之時奉料來善眼前敎養用之。

文擧掘穴金甕顯底。□臣汲水玉泉流庭云々。

極熱夏慈之罹猶冷寒之冬悲之惲既温云々。

乏財親雖養七子之兒。荷恩之子無孝。二親力應順慈三十六月。哺乳悲三百六旬云々。

別離事

永別父母之故鄕。猶趣六趣四生旅道。

泉路幾道往者亦不歸。死道何玄易到難會云々。

□焦膽亦暫之間淚霑袖。白地之志 哀子悲妻貫念無益。惜財貪貯亦以爲何云々。

面談永隔於世上云々。

□獨當於遷中云々。

釩甌一破無亦再遇。礴砝沉淵未浮波上云々。

漂滄溟萬里波者供 有着岸時。迷翠嶺重之雲者□有歸鄕之日云々。

病樹風悲花顏俄反花萎露光歎露命□消云々。

春花非菩提因。秋月隔圓融影。悲亦悲莫悲於後老子。恨而更恨莫恨少先親。雖知老少之不定。猶迷先後相違云々。

鶯舌無識猶奏怨曲於庭樹之曉風。柳眼無情添啼粧於池堤之暮雨。視聽之悲 未半忌景之期既臻云々。

東岱之雲下遙送忍辱之嚴親。北窻之煥中 多拾慈悲白骨。悲哉悲母留白室泣夫婦再會絕。慈父趣黃泉悔祖子一期緣終云々。

夜月弔窓暮疑嚴親舊儀。寒風靡簾 朝思□母之慈音。觸物隨時□不催淚云々。

敎訓集無常第一

無常憂雲忽聳。晴天不見慈悲滿月之姿。變惲悲塵俄積。明地不聞憐愍平等之言。其姿宿何處彼歎宣誰前云々。

又云。生死別霞聳高峯雙眼淚漲淵。愛別悲風扇深谷一身戀上焰。淚淵彌雖添流不洁去支。戀焰

更雖增薪不照往人云々。
又云。親疎内生浮雲不定鄕。誰期千年松榮。自他倶住露命無常棲。寧慕萬歳巖壽。天月必有虧。按花豈不萎云々。
又云。惜別涙水深自憂陀羅河底。告別悲炎高眦畐羅山頂云々。
又云。娑婆世界人身如水沫難留。南閻浮提人壽似燈光易消云々。
又云。如來月隱涅槃山中。聖衆林曲不見世尊。蓮落本覺池下僧衆葉悉隨萎。智惠光陰煩惱闇彌深。福德玉失生死里增々貧云々。
又云。四大種月隱西六情根柱不留束。十二入燈早失質十八界光不現形云々。
又云。初月眉姿告長別雖□無相見。滿月顏色魂全去不遠元互語云々。
又云。三五夜秋月面閇二眼無見此。娑婆栖四八相春花姿。止一息永隔亦閻浮界云々。

又云。募榮千年松而芭蕉樹形易壞。期壽萬歳龜□蜉蝣虫質難保云々。
又云。泡水天月詠歌夢間興宴。花色鳥聲咄情幻程遊樂。
又云。春花秋(々)衆露命不消之間榮耀。夏泉冬雪氷質不解之程歌宴云々。
又云。觀飛空樹花無常涙難留。見散地林□戀懷肝易碎云々。
又云。大師釋尊三十二相波形。永沉跋提河流。大恩教主百福庄嚴花姿。久隱沙羅林枝。
又云。昨詠歌家。今流憂悲苦惱之涙。朝好舞處。暮集若雲無常之肝云々。
又云。四大所造。木葉未落花榮先散。五薀和合。草叢末枯露命進消。
又云。此界生死無常國。鎭扇生老病死風。我栖分段質辱鄕。常降生住異滅雨。
又云。觀己運薄心憂如猛炎。念我報拙眼涙似盛

雨云々。
又云。玉殿内后妃釆女惜君切髮投眼。寶閣前大臣公卿後至捨環脱冠。投身磨足者滿一天下數等塵沙。舉聲流淚者渡四海上程不知云々。
又云。釋迦鶴林已枯過二千餘年春秋。彌勒龙花未敷隔五十六億夏冬云々。
又云。七賢衆春蝶遊如來花邊。花既落亦蝶去。七賢衆秋露宿世尊葉上。葉速散露隨生。
又云。沙羅林月影既隱栴檀焰中。靈鷲山日光亦收鶴林枝間云々。
又云。名利眷屬榮命終時不隨身。衣食住處莊報盡兌無副我。在生惡業成牛頭隨身。存生不善成馬頭副我。
又云。金銀銅錢財物更成王臣門財。聚落田里所領永渡主君勢家之分云々。
又云。過春復來雖開花。老齡無還若。入月更出雖放光。衰形難再盛云々。

萬里如星馳。四方如雲集云々。
謗之罪過五逆罪。讃之德越十號尊位云々。
三□造善事悉廻向自他法界云々。
開眼轉生夕必往西方淨刹云々。
今生々死爲終。來世得脱爲始云々。
聚萬螢其光不如一月。集千星其光不若一日。雖千哀不如母一人悲。思子鶴爲野火燒身。惜子鹿爲王□投身云々。
如來在世五人國王御。五欲各偏好。優陁王中國王殊色メテタマヒシ五欲中□欲深御也。櫻梅桃李春林開。紫蘭黃菊秋野薫。□集殊其色メテ錦ツマ金鐺色□ムツケタマヒシカハ。其時男官女職併着物色調作□女諸卿皆波羅花期□成之衣裁重着□也。
次優塡王中國王御。殊色□給。以赤栴檀刻釋迦形像歸佛法殊善王御僧唄散花ヲシ呂ウシ也。
又例時懺法調子カヘシカハ殊ムツカリ給。仍

其代清涼紫震砌妓樂歌詠音無絕。次惡生王中國王御。殊目出給 其代后妃□客月卿燒物香ニシミカヘリテ候へ。波斯匿王中國□御。釋迦如來檀越也。イミシカリシ善王一カタワニテ殊ニテ千ハヒニヲケリ給也。六十卷ニモヒキテ作事也。狩歸給。供御ヲソクマイラス。大嗔厨人頸切言給。厨人云者膳部。時鍾愛后御。其名末利夫人云キ。イミシカシ善女ニテ。奉勅宣武者頸我申免サント言給。第一后言給。事暫ヤスラフ間。イツクシキ御姿ニシテ大王御前參于ツラシヤノヲトテ石密甘呂ヲ御前取ナラヘテ酒ヲスヽメ奉。大王嗔漸直エミテ向給時。以テイツクシキ聲。彼膳部御勘當免給ラハニヤム申給シカハ。大王ウチエミテ。腹立ツレハ頸ヲメセト申ツレトモ。腹居□トクユルシタマヘト言給。祇末利唯酒唯戒者 是酒佛制戒ナレトモ。爲助人スヽメシカハ是成持戒。其代殊膳部以山海奇味 調供御所殊ニユキツイキ。毗沙王云國王御。□欲觸境給陸宮殊 玉姿ツクロヒ。三千臥女併□□手足洗ウチトクルコトナカリシ。五大耽五欲□□非耽一。只是乍具五欲偏好作。如來十大弟子互備タレトモ十德。智惠第一舍利弗。神通第一目連等云カコトシ。是皆偏好カタトレリ。

往昔頂生王中國王御。五欲 味又□マタラナカリキ。大王德カ所致 七日七夜之間王宮財雨作□衣綾羅錦繡之類。味石密甘呂妙如山如岳。時有臣下。大王申樣。君今財飽滿御マシタリヤ否如何奉シカト問。大王答言給樣。我不飽財立妙境界隨見彌增欲心波羅□斯染成衣見彌染心切利天上蘇陁 味隨嘗無飽期。百日千日天ヨリ雨地涌飽期アルマシト譽給。實沃燋石ニタトヘ給シ理ニコソアメレ。我此依欲心生死流轉候也。天台□給タルハ哀哉 衆生常爲五欲被惱亂

猶求之不得。心被惱亂五欲生死海流。依之其心決定耽染沈溺隨其流轉 不得自在說佛也。我等不知罪業數。佛捐□衆生一日一夜罪業數給八億四千言給。五欲心桃顏隱不見給。遮眼者春花色鳳音絕不音。滿耳者山鶯之聲 吠瑠璃紙色舒三反土田地云々。

金泥法花經妙句云々。

龍宮波動五障雲早散。鷲峯雨灑三逆炎□消。諸經中提波品也。

五重雲卷八萬四千之相好□星。萬善草濕四十一地瑠璃垂露云々。

西王母之林々草食人。萬病被治壽長人也。

東方朔此長命人也。三千年也。 下若村之酒丁固云人夢松身生見離牛千里見頂羽香白方萬軍兵設終無常殺鬼被害。伯夷叔 齊賢第一義雲理無悟云々。

十住婆娑云。若以美酒供養衆僧。千反生天後證涅槃云々。

抑廣學竪義顯者。古今賢哲。各日珠月鏡選其光耀。南北名匠。併楚金越石抽其器量。凡知才之翟輙無贖コト此職。爰證眞巧弁花萎。誠禪林之中枯木也。才幹殊暗。豈非昆山之外瓦礫準(乎カ)。是以啞羊眼拙尙可迷馬鹿之是非。鈍驢性愚爭欲定龍馬之甲乙。判斷之識實非其仁者歟。而雖謝鷲子之流。忝蒙鳳闕之詔。仍臨飛龍之翔。憖勵跛龜之步者也。就中貫長座主大和尙 法會當座有御參。其爲體也戒定惣持之瑠璃餝一會之梵席。妙惠深禪之明燈 照滿堂之法莚。實是靈瑞開叡岳。既同法王出世。佛日映我山再還正午之晴天者也。彼多寶世尊之證明法花。開寶坪於鷲峯之月。南岳大師之聽聞般若儼鐵輪於衡山之雲。今日儀式不異往代者。爰證眞 當道儀之巍々猶前之鼠失魄。臨衆會濟々鷹下雉迷肝。只果一日之巡。空賦十箇之筆題許也。

建久元年六月會初探題表白也 實地房作

愼敬白周遍法界摩訶ヒルサナ因圓果滿ルサナ佛一代教主釋迦如來東土西土彌陁藥師十方一切花臺花葉諸佛善逝花嚴頓大甚深妙典八萬十二顯密聖教普賢文殊法想功德林等諸大菩薩惣七處九會諸賢聖衆乃至十方一切三寶毎願海而言。今一結諸德有開四十二座講席。令講八萬法藏奥旨。其趣何者。受生人間結緣大乘。適値浮木希得曇花者也。億刧一遇誰不勤行。依之講肆始往代。梵風既送數百廻之秋。法莚契來際。惠日遠期第十滅之曉。今年分自今日修之。然則花嚴八十軸解説散藥。講者數十輩論談瑩玉。誠是興隆之基趾。傳燈之媒介也。捧此法味先尊權現神壇挑燈。專備大師聖靈禪床。乃至一山風靜月流萬歳之光。四海波澄水契千年之影。遠及鐵圍群萠。俱證金身妙果砂自在毎年不退委陳細研旨趣。併奉讓佛眼照覽。

相好

紺瑠璃烏瑟高顯晴天翠濃。紫磨黃金膚淨瑩影淨八功德池之底云々。

白毫之光遠吐匂照在虛空莊嚴。丹菓之脣稍開出轉妙法輪音聲。青蓮之眼潔湛碧玉之水。四十齒白珂雪。金花之容□含滿月之光。眼□精翠遠序。青蓮花葉形之舌開面門之內。迦陵頻迦之聲轉金口之外。乃至一尋常光師子胸相。足下平滿之相。七處充滿之相。任鹿王腨千輻輪之趺。如此八萬四千之相海。散星照曜紫磨金之膚。四十二位之瑠璃垂露。飜□滅忍之衣。惣言之。上從無間頂之相下至千輻輪之相。如此八萬四千相好無量塵數光明如集億千日月。廣長舌相足下平滿相。受持十善安住淨戒之力也。指間諸指圓滿相。攝取衆遠離損害之故也。烏瑟無見千輻輪相。恭敬供養父母師長之故也。

〔補遺〕

續群書類從卷第七百十七

釋家部二

日本感靈錄

欲隱已咎於同法至搆架(コウカナ)得横死緣 搆遇古反下古取反井盧言一種也

法師聖護者元興寺僧也其本居俗姓非明了也居住其寺西方北行白馬道西第三房高[]也於同小子房住止勝寧(ネイ)師以去延暦年中[]聖護師及山階寺若僧(ニヤウ)俱共親厚交通暦仁[]年于時勝寧師於小子房嘿然而住[]寺若僧從其僧高戸屋[]房於中間此綾 力膺反言 同夜[]此寧師欲指示頃護師[]自房于此寧師心中思[]取納之者不可誤失嘿[]白童子乞其座具護師[]童子手空而去既而至[]言一昨任〻座具此間忘[]看出人否耶於是寧師不知先心而[]座具者彼日即便戸屋大德取收云〻於是護師大忿恚曰我都不識是汝盜匿(カクセル)何以虛[]輙債(オホスル)於我都不屈伏尋即告牽諸俗氏族欲搏(ウタムト)寧師 債側賣反負也搏補各反手擊也 因茲寧師沐浴清淨繫念中門西方天王每夜後分至誠祈言佘比(ヒコロ)日間蒙(テ)於虛言繫盜人(ヌスヒト)羂(ノワナニ) 居宜反和那 仰願天尊必垂靈驗殊特之助而救吾恥種〻祈願過一二日然間護師唱牽氏族於元興

常偸佛燈得現報緣

見出滿者本元興寺淨人被差堂童子然後恒好盜佛油沽販作以尺縦逸食噉无漸无愧不信後報行如覺事亘歳不懈爾乃如法不奉佛燈過一二年以後無故兩目自𥉂眼盲已後常拂圊廁及以寺內之不淨物圊七精反廁也廁初吏反雜也時人作字歸功德人焉伽藍學衆共可傳也如聖教言滅佛燈人命終之後墮於黑闇地獄之中經无數刧受无極苦而見出滿未改人趣乍生墮於黑闇地獄不見三光不覺晝夜豈可非大希奇事哉又聖敎言極惡之人无有中有卽身墮於无間獄中其謂之哉

竊盜錢幡得狂死緣

常主滿者平城左京元興寺之淨人也去弘仁年中常主奉仕其寺食堂童子然頃有人莊造錢幡以奉中門東西四王於是常主挾於姧心奸音其幡以賣販酒等雜食於鍾壺云故不超一宿无病暴死遂莫事僧生世所行也如敎中〻鳥繫魚呑鉤之後以惻飢不忍者共

禱願四王像消除疫病緣

大法師德慶者那良都左京川氏也居住其寺新房自甫性質直慈悲仁孃志意和雅病患无有苦心天長年中中諸童子等皆共病惱但和上獨救病童澡手漱口漱蘇豆反久如阿貝不參詣中門四天種〻誓願而還臥房然間日晩漸逮二更而牽病重皆共驚脅惆憧惶怖於和上息大房之裏奔競入來於是大德驚怖奇慰問同言報言中門東方佩弓藥又來着其等臥室之內植爪可美天拳□劵也許不之廻振言爰〻非〻有〻耶〻因茲我等而攎趁來之攎子加反取也趁丑珍反走也不超時剋病熱蓋醒寔斯四天大王靈助之使不可疑之同房此室共所傳也贊曰奇哉靈華之護希哉誓願之力難得

邑□滿宅忩在其中狩蟄逃匿諸朝盗屬時木主滿狂繫彼殃遂不能免狩首又反田獵捕獸也蟄猪及反拘執也時木主滿之生母惸獨殘留於本草庵年初八十有餘也惸渠營反无兄弟曰惸无子曰獨又爲𤇈字无所依也又作𤇈字爰看一子繫於縲紲溺于淚淵燋乎莫熘烏頭換白紅類黛黛徒載反書眉黒也又爲黱字然後其軀作販賣以資餘命而千神万祇遂不祐之失火焚斃□广掃遠僻所處庵於舍反廬也舍也致使母逢不救之災哀海珍炎莫息子縶悲意之罪身糜扙鏁命灰桎（クタケ）
　　　　桎之實反在手曰桎在足梏足械也梏右篤反凡万民有罪者桎梏而坐之手械也惡業之□見　　　　杲指掌可瞻嗚呼畜疲毛

　　　　僧慇親見之

久安三年二月五日依教
　　書寫之是偏爲興
靈驗十五箇條也
表紙上書云
日本感靈錄上下兩卷倭川本元興寺凡靈異事五十八箇條而其　　實驗等

續群書類從卷第七百五十六

釋家部四十一

延文四年結緣灌頂記（等持院殿一周忌）

延文四年四月廿九日爲贈左相府源尊氏一廻追善於等持寺庭儀結緣灌頂被行之

大阿闍梨法務前大僧正覺雄。（年六十　東寺一長者。號地藏院。久我太政大臣長通公息。）

職衆十六口

法印權大僧都　清我（僧長院東兒頓　助）　深源（寶嚴院東　民部卿）　誦經導師親惠（五智輪院南唄　大納言尊號）

權大僧都　成深（侍從　仁）　弘顯（大貳　醍）小阿闍梨　亮忠（東）尊號

權少僧都　興雅（花嚴院東　大藏卿）散花記錄　有濟（醍）錞號　成俊（侍從　毗沙門谷）記錄

仲祐（大進　毗）含香　定澄（掌棚心蓮院　仁）乞此

權律師　眞兼（中納言　醍）灑水

大法師　景什（大貳　仁并德寺住）讃　義寶（弁　東）讃　成昭（弁）教授

寶禪（按察　東）堂達教授

十弟子　四人
禪雄民部卿　齊俊治部卿　明覺按察　禪海中納言
持幡童二人
十々賀丸　壽賀丸
從僧二人
大隅房信上座　越前長成寺主
執蓋一人
伊勢九郎左衛門尉宗貞
執綱二人
依田左近大夫時朝　中澤掃部大夫信綱
鐃持二人
隨勤　隨心
螺吹二人
林鐘　慶昧已上四人承仕裝束。褐袴御小衣ケサ。
大行事
御秀寺主袍裳平ケサ着表袴。
着座公卿
權大納言忠季。洞院公蔭息。正親町大納言。
堂童子二人
佐分藏人大夫康棟　田村藏人大夫顯親
一堂庄嚴事　當日早旦料理之。親忠法印成深僧都兩人奉行。
南中門三間南北二行各疊三帖敷之爲集會所。
西北二方各懸廻御簾。束(東カ)妻戸左右扉旒文押之。
庭幔幷莚道如左指圖。幔門幷幄屋不轉之。醍醐
流代々如此云々。鐃鈸以下高机同無之。上幡鐃
鈸螺貝南制門。妻戸縁上製壁立之。次三昧耶戒道場東
向而立間已上十五間也。毎間懸幡花鬘。正面外
三方皆覆御簾懸之。當中央鉤天蓋。蓋下立高座。
在登階座具兼敷之。　前机在前垂。幷左右机　禮盤　磬臺　等如
常。高座後左右立十二天屏風二帖。北ヨリ第一
間制西覆御簾。敷高麗縁疊二帖。其後立山水屏
風一帖爲大阿闍梨座。疊上承仕兼敷草座。南第
一第二間東西二行各疊三帖敷之爲職衆座。但
南一行東端一帖高麗縁以上爲衲衆座。末二帖紫縁爲讃衆座。

於小阿闍梨座者不被敷別座。可爲職衆一列云
云。大床正面南脇間立散花机一脚。在地敷覆帶。其上
案花筥。七枚ツヽ重テ二方置之。散花机南立机一脚案諷誦
物。諷誦物上插諷誦文。大床正面北脇間制束長押。
敷高麗緣一帖爲公卿座。大床通南作合一間南
北行敷紫緣二帖爲十弟子座。

一阿闍梨息所事

自三條坊門殿中可有出立之由內々自施主被計
申之間。以東對屋一宇爲息所。當日巳剋先被移
此息所出立。亮忠依爲扈從自當所同出立。

一依爲深雨可被略庭儀歟事

爲諏方大進房圓忠奉行之間。此子細再三問答。
而曆應年中隨心院經嚴僧正爲阿闍梨被行庭
儀。曼茶羅供于（彼カ）時雖爲降雨不被略庭儀之上者。
爲後記可被任被例由堅白施主方被申之間。無
力及庭儀沙汰了。

次申刻鳴集會鐘。次職衆着集會所。次公卿着
座。次大阿闍梨手輿ニテ自息所出仕。從僧二
人。鈍色裳ケサ指貫着之。中間各四人召具之。如木大童子二人。ツラ二
人。深裝束童一人。召具郎等立烏帽子狩衣。衣力者八人。此內一人垂尻兄部。小頭四人。
次扈從供奉從僧一人。經章越中 鈍色裳ケサ指貫。中間三人召具之。如木大童子
一人。衣力者三人。此內一人兄部垂尻。小頭力者一人
也。自近所阿闍梨手輿ニテ出仕之時。扈從步儀
ニテ供奉爲先規之間。今度守其旨了。次到等持
寺門前手輿ヨリ降ル。扈從於阿闍梨右邊蹲居。
阿闍梨輿ヨリ降テ後扈從阿闍梨。次供奉阿闍
梨先着西小所。持幡童十弟子自兼於此所參向。次仰鐘三昔（音カ）鳴
之。次大行事催庭列。職衆立列。下﨟前。先讃頭二
人取鉢進。承仕渡之。螺吹鐃持各供奉。乞戒師紫甲提三
衣。當二行中央進立。次大阿闍梨自掌（堂カ）上經緣自
中門被下。十弟子扈從同堂上ヨリ供奉。持幡童
執蓋執綱各於中門當脫下儲之。扈從自傍緣下

リニ於沓脫際。阿闍梨被下立之時蹲居。次阿闍
梨徐歩。其時扈從阿闍梨右邊ヲ經テ加列乎。次
持幡童二人大阿闍梨前ニ進テ左右莚道ヲ歩
ム。大阿闍梨相從テ執蓋執綱徐歩。次十弟子四
人同左右莚道歩大阿闍梨後供奉ス。左一﨟戒體
箱。右二﨟居箱。三﨟沓子箱。四﨟如意。持物次
第如此。十弟子襪ハタシ也。次阿闍梨聊徐歩立
定莚道之氣色ヲ見テ。讃頭發音一反之後。三段
鉢兩頭各突之。又一反（略唵）誦畢四ノ鉢ヲ突。各
小揖シテ進二足ハカリ歩テ各四ノ鉢ヲ突置階下。
先右方頭收鉢獨登ル階。三ハカリ登ル時。左方
頭階ノ下ニテ四鉢突。右方已置堂上鉢ヲ取直
之時。左方頭又鉢ヲ收ノ登階。又三ハカリ登ル
時。右方於堂上四ノ鉢ヲ突。左方已登之時。左
右衆僧各登。讃衆四人（南頭南端竝之。）緣ノ端ノ高欄際
南北一行雙立。衲衆ハ緣ノ奥長押シ際下﨟前
南北一行ニ同雙立。次大阿闍梨自正面入堂內。

此時十弟子四人阿闍梨左右ヲ經。法具以下ヲ
左右脇机ニ置ク。置樣如指圖。次十弟子上首二
人階ヨリ下テ。持幡童ノ玉幡ヲ取テ正面左右
ノ柱ニ結付之。（自餘左右柱紙チダ、シテ結付之。其期ニ玉幡指入之故實也云々。）然
後十弟子各着座。次大阿闍梨高座加持之後登
高座。次乞戒師入正面進立禮盤下。次衲衆籠乞
戒師無言行道。（下﨟前。懷中扇獨古ヲ右手ニ隨テ行道。）三匝（畢カ）平各着座。
次乞戒師置香呂着禮盤。次讃頭見行道終收鉢
各着座。次乞戒師取香呂。諸僧見之惣禮三度。
次大阿闍梨祕密作法驚覺鈴等畢。次乞戒師取
香呂打磬二度。唱禮佛頌。頌畢取香呂三度禮
拜。次打磬一度。唄師發音。開唄音堂童子賦花
箱。（上首衲衆衆上首一行方。下﨟ハ次一行方。）次散花師取花箱正面間
ヲ出南中門作合妻戸邊取座具香呂。承仕儲之
置正面間寄立職衆座方敷座具。脫草鞋三度禮
拜。此間唄師又次一句唱之唄。畢散花師發音。
（次第散花無行道。）次對揚。畢取座具香呂返渡承（仕カ）師。散花師

着本座。堂童子收花筥。乞戒師打磬一度。表白神分勸請佛名敎化。次立起一禮。次大阿闍梨取香呂表白禮佛。（開戒體箱取出ニ請之。）七遮問後乞戒師慚愧白幷敎化。畢乍居一禮。次大阿闍梨請戒師說戒等取如意唱佛名敎化。（醍醐流ニハ右手ニテ取如意。右手指合之間取氣色ニテヤカテ置之也。）次乞戒師取如意唱隨喜句幷敎。畢廻向大菩提金一打。降禮盤一禮着本座。此次雖可有□木沙汰今度略之畢。凡近代皆被略此作法云々。次大阿闍梨取立右降高座着平座。此時十弟子四人各進テ移置香呂箱居箱於阿闍梨座。戒體箱如意取之退歸。次誦經導師立座着禮盤。法則等如常。承仕所插誦經物ニ諷誦ヲ取渡堂達。表白終程堂達起座於導師右邊授諷文表白畢。承仕御誦經鐘ニ反催之。鐘三鳴テ後讀諷。讀諷畢發願四弘敎化如常。敎化半程ニ又堂達進テ於導師左邊返賜諷誦文置一薦前。乞呪願以下法則如例。導師敎化畢金一打。（今度不打金降禮盤失禮隨一也。）降禮盤着本座畢。

一還列事

略還列事於醍醐方雖非無其例。更背本儀之上者。今度尤可有其沙汰之由兼治定了。而法會反（及カ）夜陰數剋之上雨脚猶未止之間。任曆應例了。略還列之由奉行内々雖申之。阿闍梨所存不可然之由□□之間。可有其沙汰之處。執蓋執綱役人無左右已退出。役人以下臨期錯亂之間。無力略還列職衆各退散畢。次職衆退散之後。自施主簾中押出布施在之。阿闍梨自身雖可取之。花族阿闍梨之時。代々扈從取之。依爲先規。今度若有押出布施者。扈從取之可渡從僧之由自兼含其命之間。任約束之旨扈從撤之了。而施主方沙汰着座公卿所押出布施可引阿闍梨之由内々有其沙汰ケリト云々。而兩方所存相違以外次第也。凡此子細奉行内々可申送阿闍梨方之處。更無其儀之間。及參差沙汰事奉行越度之置歟。次阿

闍梨退出被出正面間之時。扈從於正面大床上蹲居。阿闍梨徐歩之時。扈從立直阿闍梨後。十弟子次扈從各經堂上ヲ。出南中門ヲ。於門前阿闍梨如前垂乎(手輿カ)輿。扈從同相從歸本息所畢。

一初夜作法事

三摩耶戒平(畢カ)子剋料理替道儀。先西向當中央立花形壇。壇上敷曼茶羅。三昧耶形。打撅引五色未(糸カ)。四面閼伽火舍輪羯磨鈴三杵四色佛供小如常(等カ)。燈臺四本四隅立之。脇机禮盤磬臺如例。壇後懸兩(マヽ)芳曼茶羅。南北奉懸八祖。南龍智金不。北善一惠弘。前机備閼伽佛供等。坤角卒倚子脚左邊脇机一脚上置散杖五菩薩塗香。机左燈臺一本立之。自北第一間東端。東南除正面間。次第ニ敷廻疊爲職衆座。北上苔。大阿闍梨座如三昧耶戒時。

丑剋承仕中初夜時ノ案內。次職衆各自後戸入內陣着座。次大阿闍梨同自後戸入道場。扈從同供奉。大阿闍梨不着平座。直登禮盤。此時職衆皆下疊蹲居。着禮盤之後職衆各復座。扈從同着座。次大阿闍梨前方便以下表白神分五悔等如常。次下座讃四智心略件讃、三力金之後供養法樂(等カ)。次至散念誦。大阿闍梨降禮盤着平座。於下座念誦。次召承仕撤大壇ノ禮盤ヲ。立小壇前敷蓮臺脇机磬臺等同撤之置便宜所。職衆內成昭阿闍梨取香呂箱居箱置阿闍梨座。次承仕取大壇五瓶。拔花置壇西隅。棒花也、移小壇脇机。鈴杵金剛盤移脇机置便宜所。但取五古置小壇脇机。次撤高燈臺立切燈臺四本ヲ立壇ノ四隅。次壇左右東西行疊各一帖敷爲尊號座。

二　二
四　三

小幕四置壇四隅。次房花入折櫃置大壇右邊。以東第一間一帖爲記錄二人座。座前置小燈臺硯二面。以瓦硯居折敷。筆二管墨一延次(以カ)紙裏之各副置之。續紙一卷同置之。正面□間立十二天屏風二帖。打懸覆面。赤色、屏風內立香象。正面大床南北行寄東長押際。疊一帖敷之爲合香灑水座。疊前立小机二脚置

含香灑水。在散杖。大床東西ヲハ以大竹搆之道儀周備之。先小阿闍梨着倚子。脇机五瓶立五方各立散杖。次尊號四人各着座。次記錄二人着座。次含香灑水一人同着座。次教授上首一人出屛風外召一生不犯。先含香灑水。次教授加持覆兩打懸受者。次令受者授普賢三摩耶印明。次引受者印令越香象。先右足。到大壇前教授對記錄者申姓名令記之。次記錄下﨟讀神名帳。仁和寺等ニハ上首讀之。神名表ト優婆塞優婆夷ト二卷記之。已上下﨟役。上首ハ比丘尼記之。仍化錄紙三卷也。隨唱神名教授挿花一々令打之。尊號申得佛。神名下一々ニ記得佛。今度神名帳ハ少（廿カ）二社ニ加清瀧長尾ヲ。得佛爲大日之時。教授催讃四智讃誦之。下﨟役。神名次帝王太上法皇含打之。次受者自方投之。尊號申得佛。記錄注之。教授所覆面渡。次受者次而大壇三拜。次令拜南方祖師。教授引導受者於小壇令着蓮臺。此間教授立机邊。次小阿闍梨取塗香與受者。受者受兩掌令塗之。次教授申得佛。隨得佛方取當

部散杖灑水瓶於受者。乍置瓶於机灑之。次授五古於受者兩掌三度。諸佛金剛灌頂儀偈頌微音誦之。次授得佛印明。次受者降蓮臺三拜。次教授引受者令拜北方祖師。次自後戶出受者畢。次比丘尼優婆塞優婆夷四部弟子各一人ツヽ先令打之。其作法如前。但神名帳無之。次施主三品禪尼以下比丘尼二十餘人令打之。次將軍宰相中將義詮。令打之。此時大阿闍梨替小阿闍梨奉授印明。小阿闍梨教授勤之。次上下諸人打之。教授爲二人之間。受者引入令遲引之間。十弟子上首二人。禪雄齋俊召加之令勤教授。今度受者無盡期數百人競來之間。伺施主方命。翌朝巳初剋閉正面戶止受者畢。次小阿闍梨以下所作人各復命座。次召承仕如毛（先カ）令移五瓶等於大壇。於阿闍梨法具者成昭如前移置脇机。次大阿闍梨還着禮盤後供養如常。無結願詞、後供養讃。四智漢語心略語不勤讃。次普供養三力祈願以下如常。次廻向方便之後金一打。阿闍梨收威儀降禮盤三拜。次着平座。次職衆各退出。扈從一人殘留。次十弟子上首二

人取法具。次阿闍梨退去。十弟子二人相從。次扈從供奉 阿闍梨 出堂後。十弟子堂上ヨリ供奉。 自南中門出於東門前乘(手カ)平輿。供奉人如元。次扈從同供奉歸住本息所了。翌日廿日贈左相府命日重又衣(マヽ)行種種佛事。召請 房仙僧正。說經 以下沙汰有之云云。

延文第四之曆蕤賓上旬之候爲備廢忘大概記之。

權大僧都亮忠

敬白

請諷誦事

三寶衆僧御布施

右爲先公尊儀成佛得果 所修如件。夫結緣灌頂之大會者。法界加持之祕(マヽ)術也。三摩耶之戒珠兮御問輩之垢塵。灑五智 中之法水兮濕諸類之心地。上根下根之入曼荼也。花黠往昔有緣之尊位焉。是器非器之坐八葉也。蓮顯本來不染之性德實(矣カ)。誠是卽身成佛之要律(津カ)(從カ)。說凡入聖之直路者歟。伏惟過(去カ)者尊靈稟累葉兵略之家。達諸葛武侯之道。作仁者作智者。人倚仁智之德歟。有文備有武備。君授文武之頭要。桃李之兼華實也。不言染而自成 一□。□策之運帷帳也。決勝而遠及千里。三略六韜之術。克整軍旅之事。五智八議(諫)之官。飽獻忠讜之言。不歷黃閣之職兮直登亞相之崇班。新拜柴泥之詔兮忝蒙將軍之宣旨。希代之法(世カ)獎。先規尠同類。何況今生之榮貴餘身。來也之良因懸心。偏辛(希カ)佛法之鉊(紹カ)隆。多致練若之建立。然間聖歷第三茲(歲カ)仲(呂カ)品三十日末累壞之穹窆(キユウセキ)。遂降界之託生。如入禪定寂滅爲樂。五旬四廻之契者夢中夢也。非夢曾無再覲之思。一期九夜之終者悲中悲也。吞悲獨恨偕老之空。呼嗟溺淚痕而影薄。與女樓之月朧々。滴

愁心而膓斷。慈婦谷之雨濛々。貴賤傷嗟。況於弟子之意乎。親疎慟哭火(衍カ)。況於弟子之夏(憂カ)乎。陪僕之道俗緇也慕大幕之訣。慕顧盻之恩焉。聖皇之賞遺德也。贈一品之爵。贈司徒之官矣。匪忝生前之佳運。剩令貽身後之餘慶。抑弟子者征夷將軍之慈堂。贈左相府之遺室也。執中(巾カ)櫛而多年一言無乖矣。和琴瑟而幾日一事無阻焉。青松綠蘿之交平正婚禮。子葉孫枝之陰各富繁茂。長嫡之備良將也。在中都兮諮詢萬機。次息之拜武衞也。下東關兮統理八狄。加之昇三品之階級浴無偏之渥澤。爰遭所大瞑目之馴致軟雲剃髮之儀。自爾以降造次顚沛之勤者。幽靈出離之計也。万端之愁諸(緒カ)未休。一廻忌序云臻。抽無貳寸心之精信。儼結緣灌頂之軌則。排等持之仁祠爲密壇之御場。迺延嵋法務前大僧正法印大和尚位爲大阿闍梨耶。三身御(卽カ)一之究奧妙也。至言說義誦兩部不二之盡精 徽色法佰遍虛空。專爲釋門之樞鍵。豈非佛家之棟梁。二八口之色衆。立禪庭而肩隨卅七尊之諸佛之膝。梵閣而影而。金章紫綬之助法會也。綺羅滿堂。鸞紹鴻傳之刷威儀也。環珮照地。倩觀今日之莊觀。彌拭懷□(舊カ)之哀淚。奉書寫妙法蓮華經五部四十卷。此經者剋駄都面謁鷲路子奉轉讀同經二百部卷。勤行法花懺法百座。奉轉讀金剛般若經千卷。奉誦楞嚴神呪二百反。奉唱光明眞言五十萬反。悉遂讚揚。德資追移。于時南風聲薰香華郁々兮添匂。西日影暮鐘梵寂々兮動響。猗矣勝趣自然相應。昔道壽禪尼之歸佛也。爲先夫誦法花。今菩薩戒尼之敬佛也。爲良人寫法花。旨揆雖殊。利盖(益カ)可此。然則先靈賓(實カ)報寂光之上遮那遍照之月忽晴。法性眞如之峯開示悟入之花鎮發。仰願大日覺主(王カ)。伏乞中道敎主。無誤本誓。引導幽儀。乃至法界功德有隣。敬白。

延文四年四月廿九日弟子菩薩戒尼法觀敬白

高倉三位行光卿筆草案

誦經導師表白　深源法印草

夫以

果分位邈　俗骨以不可踏高峯觀之雲

內證智幽　庸才以不可攀重如殿之月

然而

依神反加持之刀(力カ)開衆生濟度之道

灑智水於信男信女之頂　悉洗三重妄執之垢

授戒香於是器非器之掌　皆瑩五分法身之體

結緣灌頂旨揆　蓋以斯由者哉

伏惟贈從一位左相府尊靈者

泰出貞觀行園之芳塵　被贈延文槐門之勅詔

匪啻列三台之佳名　同又釼(叙カ)一品之榮爵

仁風扇邦國　遠近無不靡其德

武備傳家門　土卒莫弗伏厥威

何況

深信鷲王之說敎　顯宗密藏崇敬不偏

多在□塔之起立　五畿七道成功遍覃

留後退八難　未退煩惱之賦縛

曲逆弁六奇　未弁眞如之佛性

彼只達怨親之籌策此兼妙眞俗之法度

以古比今　今猶勝古加之

記生前之作善　不追羅縷

問沒後之追移　慚載翰墨

巨益旁累功　得脫更無疑

爰大施主禪定三品者

生累祖柳營之家　備先人棘署之室

八座貴母君　奏以金紫之寄

一朝重賢女　釼(叙カ)加銀青之位

昔被開深窓　刷艷然之餝於花容

今偏入眞門　薰忍辱之衣於木叉

方爲歸佛之檀主懇祈所天之菩提

抑現前大阿闍梨耶法務前大僧正法印大和尚

位者

（從カ）出院中書主之家嫡　極于大僧正之官班
入上乘嘗上味　醍醐之正流酌盡
任寺務領法務　聖皇之息化旁浴
剰應三品之嶇請　今爲四輩之依怙
不恭鳳闕之採擇　頻累武門之抽賞
法雨頻灑　祕密一乘之演說契時宜
慈雲遍覆尊儀座之轉變示天性
十座講經咋畢　殷懃中懷表志
十重尸羅令授（積ヵ）　鄭重上善盡美
母子御願相讀（深カ）　顯密法會共修
善根已甚源　大揃定含咲
　觀者
亞相殿下之着座上　慕遺德兮助法莚
征夷將軍之在簾中　咽追戀兮濕衣袂
周忌急至　殷叟荐催
　方令
鳴三ケ之鍾磬　退六天之魔軍

早答四部之結緣　速證五智之覺果
乃至法界　平等利益
　教化
蒲牢ノ鐘ヲナウシテソ
　槐門ノ菩提ヲハ祈リ奉ケル
運符本ヨリ淨クシテ金靈然ラハ
　花臺尊ト成給ヘキハ貴キ
　　モノナリケリ
仁德アクマテ備シ尊靈
　慈悲ノ臺ニソ入リ給ヌラン
四無量心コト〳〵クオコシテ金靈然ハ
　五解脫輪ノ中ニ座シ給ヘキハ貴キ
　　モノナリケリ

康曆元年結緣灌頂記（寳篋院殿十三回忌）

康曆元年己未十一月晦日（虚宿日曜）爲征夷將軍贈從一位寳篋院左大臣義詮公十三廻之追賁於等持寺被行之。

施主禪定二品―子（右幕下義―公母儀實ハ繼母也）（齋）

御佛事奉行依田左近大夫入道元信。雅樂左近入道道喜。諏方神左衛門亮。

惣奉行佐々木大膳大夫高秀

大阿闍梨權僧正法印大和尙位道―（快）

御年三十八。夏臈々々。前大僧正覺雄傳法寫瓶資。千種殿。久我大政大臣通―公御息。

一請定事

請定

　結緣灌頂職衆事

少輔法印權大僧都（咒願）　按察法印權大僧都（唄尊號）

大輔法印權大僧都（誦經導師尊號）　大貳法印權大僧都（小阿闍梨）

弁　大僧都（乞戒尊號）　三位大僧都　尊號

太政大臣大僧都　刑部僧都　記錄

民部僧都　含香　宮內卿僧都　散花灑水

治部律師　教授　大輔律師　記錄

　已上持金剛衆

顯運阿闍梨　讃　弘甚阿闍梨　教授

亮顯阿闍梨　教授　堅濟阿闍梨　教授

右來卅日於等持寺可被行結緣灌頂請定如件

　康曆元年十一月廿八日　行事法眼長成

請定長成法眼承之以下部（院家御恪勤）廻之取奉畢

延文記云。（親惠法印記之。）晝夜取（所カ）作今度請定付之三寳院例也。東寺灌頂幷仁和寺例所作不付請定書別紙。於集會所取奉者也云々。仍今度請定被付之畢。

裏書曰。私云請定幷張文書假名之時法印制權大僧都書之。大僧都已下權字略之。但某法印ハカリモ書不一准。實名書律師至皆

權字書之。正大僧都近代希也。後醍醐院御代少々被任之。山門雲禪正大僧都也。御子舍弟爲定卿。

一役人請定事
請定延文記云。此兩字有無兩說也。今度書之。
　結緣灌頂役人事
持幡
　左八代賀　延文ハ丸字書之　嘉加壽
十弟子
　弘秀大法師　延ニハ大法師某書也　俊紹大法師
　親雄大法師　弘豪大法師
螺吹　隨勝　乘圓
鐃持　隨心法眼　隆忠
私云。隨心法眼久我殿御壇所預也。爲上首之所役間。可爲法螺吹之處。依不堪隨勝役之。乘圓東寺御影堂預也。大覺寺法皇御代侍被准之。號北面預云々。

延文記云。今度雖書請定不及取奉云々。今又不及其沙汰。仍存知分私注名字畢。

一執蓋等事
五位綱星野刑部權少輔高範　五位綱千秋左衞門大夫資秀
六位蓋嶋津三郎左衞門尉云々。
　此星野千秋者一流之人。武家被官之諸大夫也。嶋津同侍也。依爲施主方之沙汰被出請定不可載之。今度綱役兩人堂童子兼之。
　延文別人役之。

一職衆人數事
可爲廿口之由寂初雖有其沙汰。依施主方今被減之畢。延文仁和寺等輩。以權門勢家擧狀所望之間。依難去御領狀。昵近御門弟纔四人親惠。弘顯。有濟。成昭。也。然間聲明法則等內外之進退於事違當流之習（止カ）畢。於今度者不可被請他寺之趣旨堅被之畢。仍少々雖企所望不被許容之云々。但於東寺兩三人者異他御門弟也。仍寂

前被請之畢。爰ニ高雄山寺僧長俊（教薗院）大僧都先立雖令所望之。不令許容給之處。參申云。當山僧侶事 近年依奉敵 御室被申成勅人畢。於今者雖蒙勅免。未及公方嚴重之出仕。以今度之供奉可備勅免之 支證之旨也。匪啻一身之眉目。別又所爲一寺之喜悅云々。然而猶以被弃置之刻。卄八日及晚頭。捧武藤局（武家祇候之女房。當年之番任也。）擧狀。武命稱之重雖申之。武命之條眞僞未詳之上。既廻請定 或布施物過半者被下行之間。至今者可除何人乎。難儀之旨御返答之處。卄九日自幕下以雅樂左近入道押返押返兩三度口入之間。無力臨期被召加之畢。靑於藍執申之仁依 有之歟。（實名不知。）僧 都 被除之畢。依令祗候院家就御心安也。公私無念之至極也。可備勅免之支證之旨雖申當座之會釋歟。天法三口入不敵之所望。不可量不可說不可說矣。

一先例事

三寶院恒例結緣灌頂者 當流之前鑑也。仍之大都雖被守其儀。依道場隨時宜聊可有用捨。然間去延文四年四月廿九日於等持贈大臣尊氏公第三回之追福。爲先門主 大阿闍梨於當寺被行結緣灌頂記。今度專被依用之畢。

一御年齡事

或仁云。當流祖師被定大阿サリ年齡曰。淸花四十以後凡五十以後 可授之云々。而今四十未滿御沙汰不可然之由 人傾申云々。此條先立非無御沙汰。撿舊記。安井宮卅五勸修寺敎寛大僧正（攝家）卅七。於三寶院流者。定勝法印卅九。賢俊僧正卅九。（但四十卜稱之云々。）授之自他流之先蹤如斯。其外不可勝計。所詮依尊卑可有授與之遲速也。然而近代之爲體 良家人々四十未滿授之。平民學侶五十以前之。何況御年既以卅八三寶院正統大相國之現息眞俗共恐々傍

若無人乎。爾者何憚御乎。大師曰。四十以後(弟子年也)可授十八道云々。當時儀如何。須隨機依時者歟。守一隅加難被者管見之。

一奉行事

惣奉行幷壇行事等 弘濟法印承之。但今度照阿院法印弘顯奉輔佐之。內々令申沙汰之間。自元覺悟之上重受師命所奉行之也。定無越度歟。延文弘顯法印 先師五智輪院親惠法印奉行之。公私二代相續之 粉骨可爲御門迹之佳例歟

一道儀事

延文記云。三寶院恒例結緣灌頂廣略不定也。今度後朝之儀雖被略之。聊所被准據也云々。任彼例今度又後朝儀被略畢。

一大阿闍梨御裝束幷持物事

香染袍裳。(緯白。蓮華唐草文。)衲横皮。五古。檜扇。皆水精念珠。(御所持之様如傳法灌頂也。)表袴。韈。草鞋。鼻荒等如常。

一諸人裝束事

衲衆衲横皮法眼(服カ)。(冬但夏袍裳少々着之。隨有歟。)已下如常。但乞戒師紫甲着之。

讃衆 青甲着之。(其外如常。)初夜時ニハ平袈裟可着之。今度灑水役弘譽僧都等 少々着之。三昧耶戒初夜同。

小阿闍梨 首尾衲横皮可着之也。

持幡童 襲裝束。(二人共青地也。)石帶。天冠。夾形(ハサカタ)。韈(皮也。作花或ハ時花カサシノ花。)糸本結。糸鞋。

十弟子 袍裳。平袈裟。表袴。韈。檜扇。收胸。獨古念珠。(不持之。)鼻荒。(但經庭砂之程許也。莚道ハ韈ハタシ)

庭行事 袍裳。平袈裟。表袴。鼻荒。韈。檜扇。

十弟子庭行事等袍裳不及冬夏之沙汰。隨感得之旨可着用舊記ニ見タリ。隨而今度如爾矣。

法螺吹 鈍色。白裳。五帖袈裟。(結威儀一丁トヒメ脇ツメニ可懸之。)狩袴。着ニ尻切一。

鐃持　裝束同前。　下部衣着之。或直垂歟。

一御行粧事

一扈從僧綱一人。從僧二人。鈍色裝束。指貫下括着尻切。各中間四人召具之。

中童子一人。裝束如常。床子持一人。中間一人。　大童子三人。長二人。如木行二人。无單袴。

力者十二人。兄部一人。衣八人。恪勤三人。直垂。　笠持仕丁一人。退紅董衣。

一唐笠袋閊閇皮事略之

延文記云。諸家用藍皮者也。限御家門之嫡流被用紫皮。次流以下孫子不被許之云々。爲現息之上者可被免之(由カ)申被申之處。自家門被免中之間。今度始而被用紫皮畢云々。子細人以同前被用之畢。

一扈從僧綱事

大阿闍梨御舍弟寶蓮院大僧都御房役御之。

從僧一人。盛珍都維那。指貫下括。　大童子二人。如木。　力者六人。衣四人。直垂二人。

一職衆僮僕事

乞戒師　從僧一人。鈍色白袈。五帖ケサ。表袴等如常。　大童一人。无單袴。童衣。　力者六人。被定仰之外別刷行粧了。

誦經導師　從僧一人。裝束同前。　大童子一人。无單袴。

力者三人。二人衣。一人直垂。

其外職衆各大童子一人。力者二人。一人衣。一人直垂。

可召具之由被仰出了。

廿九日天晴

今日先爲被御覽會場之爲體。按合道具等。寶蓮院自春日 西洞院 御壇所等持寺渡。御奉行弘濟法印 庭行事長成法眼兩人參御車。武家奉行人松田已下輩 參向諸事被治定了。糸幡玉幡襲裝束等者。武家奉行 相向高雄兼日借渡之云々。堂內幡華鬘敷設高座禮盤磬臺脇机花筥地 敷覆帶散花 誦經机等 當寺流 道物也。其外道具等者自院家被渡之。今日悉被取整之。及晚陰還御了。

一道具等事
庭幡八流。在龍頭棹八本。員依在處不定。今度八流被立之。
莚道薦。枚數可隨在所。今度五十一枚敷之。三行各十七枚也。
幔。在幔代。員數依在所。今度七帖引之。傘蓋。在寶形一蕨手四。龍頭一棹、一綱一筋、上卷四筋。
玉幡二流。在龍頭二。棹二。鐃鉢二具。在鐘木二。
法螺二口。持幡裝束具。在天冠夾形。糸本結糸鞋。
天蓋一。在寶形、覆一蕨手四。懸緒一筋具緒用之。同幡四流。薩愛王喜等今度此次第也。治承記如。或薩王愛喜。報恩院掛樣歟。
高座一基。在登橋半帖。前机一前。在前乘。打敷一枚。
脇机二前。前机ヨリ少シヒキシ。前机一前。乞戒師料。
禮盤一脚。在半帖。磬臺一。在鐘木。幡花鬘。員依道場不定。
十二天屏風一隻。山水屏風片方。誦經机一脚在誦經物。散花机一脚。在花筥花。今度十六覆打敷。帶一筋坐具一枚。
散花師料散花机下ニ置之。閼伽器。无火案。火舍一口。萬字。鈴五
古一口。五古大アサリ持御之。金剛盤一。灑水塗香器各
具。在散杖。折櫃一合。一方切之。椋手洗一具。但今度齒木作

法被略之。仍無用。淨薦一枚。子細同前。戒體箱。香呂箱。在香呂。
如意。香呂筥入之。居筥。在三衣袋。坐具一枚。
私云。此外燈臺二本。同高。可用意之。三摩
耶戒及夜陰之時料也。今度又御聽聞所前
一燈可挑之處。延文例云々。
已上三摩耶戒分。
兩界曼茶羅。種子尊形可隨有。今度金泥種子マタヲ。同金敷曼タ
ラ。種子。大壇一面。在脇机一前。禮盤在半帖。磬臺今度一壇分也。兩壇時可准之。已下佛具等同前。五花八橛也。鈴一。在三杵。金剛盤。灑水塗香器。在散杖。
輪一。羯磨四。各在座。橛四本。五色糸一筋。燈臺
四本。八祖御前切灯臺。尊師花足。大檀並祖師等分皆可用之。八祖並尊師。閼伽器九前。各阿伽器六。在火案一。火舍一。瓶二。御前料。三寶院東寺等數過也。
結燈臺一本。記六料。屏風一雙。門前料。今度十二天屏風立之。
八祖影像幷尊師。
禮盤二脚。小アサリ座一脚。大樹料一脚也。如舊記者繩床ニシテ懸尻ト見タリ。今度有御沙汰
禮盤被用了。半帖二。小アサリ並受者料。八葉一枚。赤色受者料如常。

小壇燈臺二本。
一十弟子持物事
一蘭戒體。左右手ヲ仰テ箱ノ両端ヲ横ニ持之。二蘭居箱坐具。同手ヲ仰テ持之。其下ニ坐具取加々端左右ニ垂下歟三蘭香呂箱如意。両手ヲ仰テ横ニ持之。其上ニ如意不落之様ニ置之。四蘭草座。中ヨリ二ニ折テフサノ方ヲ前ヘ出テ垂。下ヲ左右手ニ持之。
一習禮事
今日廿九及晩頭。於大光明院西洞院律院。習禮在之。色衆少々。役人悉參集。各々進退令存知畢。
一御出立所事
姉小路萬里小路御梅局ノ宿所當時無居住。留守□山下々々一人候ッハ對屋許就爲道場之近所被借用之畢。廿九日亥刻自春日西洞院御壇所御移住。賓蓮院檀那院同車兒一人參御。今度持𨋳隨一御門跡祗候之兒也。賓蓮院御出立所自武家寺內號首座。客殿六間處又一間所ケ所有之。點進之。晦日臨刻限。先職衆一兩十弟子四人自姉小路乘車移住彼被寮了。其後賓蓮院渡御。持幡二人着襲裝束參御車。其外色衆出有緣之寮々令出立。皆從寺內出仕畢。
一路次事
自此御出立所萬里小路ヲ北行雖可爲巡路。大右幕下被坐當職之間。彼門前被用乘物之條可爲難義云々。或申云。手輿者准步儀之者有何子細乎云々。或申云。准步儀中無子細。但天台座主登山之時雖乘手輿。至供奉人者皆騎馬也。實爲步儀者。所從何有騎馬之儀乎。乘物之條勿論也。可有御斟酌歟云々。兩義共非無其例。御斟酌尚可時儀歟云々。仍廻高倉可有御出之由被定畢。
延文記云。爲嚴重之儀式之上者。乘輿之儀尤可宜歟。祖師勝俱胝院僧都實運三寶院結緣灌頂之時。保元元年被乘輿。是一駕輿丁四人云々。其例分明者雖然。近來三寶院灌頂被略之間。今度又

被閑之云々。私勘云。白河院御宇大治三年九月廿八日於法勝寺有八萬四千基小塔供養。本院新院女院三皇臨幸。大アサリ高野御室二品法親王。色衆廿八。大アサリ之御輿經御塔之西於壇御下輿莚道之上令着鞋云々。是二德治後宇多法皇御灌頂之時。眞光院大アサリ乘輿常事也。是四。(マヽ)是等皆步儀之准例樣斟酌尤可然御沙汰歟。

一集會所事

延文記云。以透廊爲集會所。以母屋方西爲上首。以東爲下﨟。駒取可着座。是則遍智院集會所例也。但深賢法印等早參之職衆無存知之故。無左右上﨟着座參着云々。今度自御出立所御直參之間。南廊依無便宜。以此中門廊爲集會所。以北爲上首。以南爲下﨟。駒取可着座云々。

一張文之事

集會所東向妻戶南北之脇上長押以竹釘打付之。妻戶左右之扉雖可押之。自兼日此扉被撤却之間。此所打付之畢。是亦常事也。張文弘齊法印書之料紙强杉原也。

張文案

左。一字下出之。北長押打付之。　　右。南長押打付之。

少輔法印權大僧都　　按察法印權大僧都

大輔法印權大僧都　　大貳法印權大僧都

辨　大僧都　　佐　大僧都

三位　大僧都　　太政大臣　大僧都

民部　僧都　　宮內卿　僧都

治部　律師　　大輔　律師

顯運　阿闍梨　　弘甚　阿闍梨

亮顯　阿闍梨　　堅濟　阿闍梨

左右方之方字有無兩說也。延文被略之。今度不出也。

一莚道事

自武家人別三枚疊刺充課之云々。然而若有無沙汰之子細者。臨期可爲違亂之間。長成法眼承之令用意之畢。

一庭幡幷幔事

六流八流十流可依庭之遠近也。今度八流立。延文記云。於幔七帖引之。幔門略之。道場前東門之融集會所必可引之。自餘可依庭廣狹歟云々。今度則七帖引之了。但集會所前不引之。不足故歟。

一會場莊嚴事

當日（晦日天晴）早旦。弘濟法印長成法眼相向等持寺。承仕下部（公方恪勤）幷下人等相具之。庭上ニ敷莚道。立幢懸糸幡莊嚴道場。先自大床去七尺立第一幡。二流兩方之間一丈一尺也。其中間莚道三行敷之。（今度融十七枚也。薦長六尺ハカリ也。中央ト左右莚道ノアハヒ五六寸許歟。）自東門軒下去五丈餘ヲ第四幡立之。其後第一ト第四幡中間繩ヲ引テ三ニ折テ間賦テ第二第三幡立之。（相對而八流也。）三枚莚道東端去一丈餘東門融幔一帖南北行引之。其南融去一間餘幔二帖引之。（南北行。）南西折テ三帖引之。（間一丈餘。）又東門內幔融北ニ一帖引之。（南北行。）折西又一帖引之。集會所前寄北東西行ニ一帖可引之處。不足間略之。中門北緣上北端（東柱融。）鐃鈸二具。其西法螺二口置之。其西南壁ニ玉幡二流立副之。北屏ニ蓋寄懸立之。集會所東向妻戶脇上長押左右ニ長文以竹釘打付之。南中門切妻戶之軒ニ小キ鐘鉤之。（當寺常住。）集會鐘誦經鐘等肘突之。

已上庭儀了

道場者。南北面七箇間也。南北方端一間爲御聽聞處（北大樹。南施主。）中間面五ケ間奧四ケ間道場也。幡花鬘ハ此間連日御佛事自元被懸之如常。中央間之西寄鉤天蓋。四角幡懸之。（巽角幡懸之。東方巡廻之。）其下立高座。（在半帖。）其東立前机。（前垂打敷等如

常。其上南端燈明折横居之。前方切之。如傳法。中央居金剛盤立鈴。五古者大アサリ可有御所持也。萬字火舍片供阿伽器置之。常途様ハ如傳法時ノ阿伽折敷居テ先右ノ脇机置之。登高座之後アサリ自ラ前机ニ取渡シ玉フヘシ。下高座ノ時ハ重テ脇机ノ阿伽折敷ニ[symbol]如斯可被置之也。然而今度有御沙汰。自嵌前直ニ前机ニ被置了。下高座時惟同是一説也。高座左右脇机立之。左脇机上ニ灑水塗香器散杖等處(如カ)常。前机東ニ小前机一脚立之。乞戒師誦經導師料。其前立禮盤。在半帖。右脇ニ立磬臺。高座後左右副西際ニ立十二天屏風。北上帖。梵日伊帝火焔。上帖ハアサリ左ニ可立之。南下帖。地月毗風水羅。戊亥角責西北翠簾之際小文高麗端疊重二帖南北行敷之。其後山水屏風一帖立之。爲大アサリ御座。南翠簾際東西行ニ融敷職衆座。前帖ハ以西爲上首。後ハ以東爲上首。所謂屏風折也。前二帖ハ高麗端。後東端一帖ハ高麗。其西二帖ハ紫端也。正面

南脇間大床上責高欄際立誦經机。或此處ニ立散花机。其上置誦經物。褁紙端垂南北。褁紙上ヱノ端ノ堂ノ方ヘ向ケヘシ。同結緒諷誦文挿之。諷誦文ノ立紙卷ハテヲ堂ノ方ヘ向テ可挿也。其南立散花机。南北行地敷覆等如常。其上花筥入葩十六置之。八ツヽ重テ並置之。同机下ニ坐具置之。南聽聞處妻戸前ノ廣庇ニ紫縁ノ疊二帖相對而南北行敷之爲十弟子座。北中門廊責北壁小文高麗疊二帖東西行。敷之。其東紫端一帖敷之。相對之寄南三帖敷之。二帖高麗、一帖紫端。爲集會所。

已上未初刻周備畢

一大阿闍梨御座重敷事

延文記云。或仁云。大樹以下聽聞之時重疊之條可有憚歟云々。壽永元年北院御室結縁灌頂大阿闍梨御勤之時。法皇并八條女院有御聽聞。雖然被重疊之條分明也。何況今度之儀可有何憚哉云々。今度又雖有其沙汰。任壽永之舊例。追延文之先蹤。被重之畢。

一上列幷三昧耶戒事

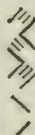
先申一點鳴集會鍾。（但自右幕下金剛經談義聽聞之時分也。暫時可令相待給之由被示之。仍聊令遲々畢。）申刻庭行事長成法眼徘徊庭前。催役人申職衆之案內。卽職衆着集會所。（守報文不亂左右立列之次第也。）持幡童。（玉幡末持之。）十弟子。（於寶蓮院御所出立。所賜諸具。先力者令持之。）法螺吹鐃持等鎭守前竝松下邊群立。爰自佗門高僧學侶被緣之。貴賤成群作垣。就中檀那院大アサリ御聽聞御門徒數輩令扶持持幡童。御房人又濟々爲外護之衆。爲北嶺上綱而被助申東寺之威儀之條今度之美談也。頃之扈從僧綱御出。（供奉人如左注。）直參之故。不令着集會所給。竝松邊令佇立給。卽長內此時大阿闍梨御出乘御手輿。供奉人如左注濟々焉。姉小路ヲ西ヘ高倉ヲ上リニ三條坊門ヲ東ヘ萬里小路ヲ北行シテ到東門前中心舁居御輿。供奉人皆蹲踞。扈從僧綱參向御輿前。（門外北腋。）令蹲踞給。十弟子持法具二行相蹲踞門內。先之庭行事進寄中門切妻邊近。（大阿闍梨南門前ヲ東ヘ通御ヲ奉テ見可催列ト定、）小揖。申列ト一聲也。其時職衆讃頭爲前下﨟次第下立。（今度依無便宜。一枚莚道不敷云々。然而依可爲煩。不着替鼻荒。乍着草鞋踏庭砂到三枚莚道畢。菩提院僧正之時モ如斯云々、）ノ讃頭幷合鉢念珠獨古扇等納胸中。到三枚莚道東端之時。鐃持進寄進鉢頭人取之。（合鉢同、）插鉢於左腋下。（不合鉢歯。）立分左右莚道ニ進行。諸僧從之。法螺吹者從兩頭少シ前行而莚道之外幡幢之內ヲ行。鐃持者立副兩頭之次人彼人打之。次乞戒師左臂ニ懸三衣袋。同手香呂獨古念珠等持之。右手持扇。職衆之次立中莚道。（未到三枚莚道之時。從僧進三衣袋香呂取之臨莚道。今度進法具後持香呂篙居令持之畢。）次大阿闍梨從輿下御ス。從僧進參而進鼻荒。令移三枚莚道之中央給。從僧又進御草鞋取鼻荒去。（此時供奉人退去。中童子大童子力者等南恒松邊東西行出居）時覆蓋張綱。（今度蓋綱役人外遲參也。蓋役人ハ中莚道ト北莚道ノ中間ノ上ヲ歩、綱役人ハ左右ノ莚道ノ外幡幢內土ヲ行）ニ次十弟子四人。上﨟前ニ駒取立御後扈從加御列畢。如斯立定後。職衆各左右ニ相

向。小阿闍梨依臈次職衆ノ列ニ立三寶院ノ例也。東寺灌頂ニハ十弟子ノ次ニ立、傳法灌頂ノ受者ノ如シ。又誦經導師從僧持香呂筥導師ニ相副テ隨列了。裏書云。事密抄云。阿闍梨ニ蓋ヲ覆立調之。裡ヲ見テ左右相向時出讃四智一反畢。三段鉢一度ニ突之。下段四四四一一一不突。取鉢様ハ左脇ニ所挿鉢。先以右手鉢二カ中ヘ入テ下鉢ノ上ノ緒取之。次左手副鉢ニ上サマヘ上テ上ノ鉢ノ緒取之。取分左右ニ於胸前合之後突之。突了面合ニシテ如先脇ニ收テ四智略之書之誦了。四突了如前合鉢同突之。初ノ四突時螺吹出聲也。已上裏書。此時讃頭顯運阿闍梨發讃聲四智讃畢。鉢畢鉢三段如常。鐃同打之。但下段四四四一一一令略之。

鐃 已上一段。 中段。 已上第三段。此時鉢ノ兩ヲ合挿脇。亦前讃略之字ヲ書之。讃畢鉢〃突之加列。今度兩頭互ニ不小揖。法螺發聲。讃頭合鉢三四足歩而突鉢〃如是不斷而。到堂前階際。法螺吹立左右之砌際螺音不止。

兩頭又鉢一拍子突之後頭納鉢左脇登階。今度兩頭中莚道ヘ移登階了。是一説也。或不移端莚道ヨリ上云々。登了四一突之或ハ不突之。赴。此間合鉢又納鉢登畢。又四一ヲ突之或ハ不突之。頭人正面北柱融責大床之高欄之際向西立。或責長押立兩説也。合鉢過其前竝立頭人之北ニ。其後又兩頭共合突如前。次讃衆一人過其前北ニ竝立。鐃持一人上首堂上シテ或不堂上鐃畧之。令打鐃。上首打之。讃衆四人大床ニ向立竝畢。次納衆次第次第任臈次組登階。不稀中莚首端ヨリ上テ中ヨリ直登ル。嵌末立讃頭之前ニ。過其後次ノ臈ノ人竝立北ニ。如斯過其後ヲ。過テ其後ヲ衲衆十一人責禮堂之長押際向西立定畢。但大床挾少々ハ東ニ折テ中門緣ニ向北ニ立リ。次乞戒師正面間北脇向西立。延文記云。三寶院者大床與庇依無高下柱內ニ立歟。雖然今度大床立留依有高下也云々。今度又如爾立大床畢。次持幡童至階砌左右ニ相向立留。次大阿闍梨登御階ヲ。此時放蓋解綱役人退去。次十弟子堂上。次大阿闍梨正面庇西寄立留御ス。時十弟子

一三藹入從南脇間。貞應遍智院僧正被授大僧都。應長遍智院宮授御親憲法眼之時。入自脇間之例也巡繞而一藹戒體筥ヲ右脇机之東端ニ置之。南北行。三藹香呂筥ヲ同脇机西端ニ置之。南北行。後取如意ヲ香呂筥ト戒體筥ノ中間ニ置之。柄ヲ少シ香呂筥ノ下ニシカセテ御袖ニカヽリテ不落樣ニ置高座ノ方ヘ不シテ指出置之。葵形ヲハ下ヘナシテ置之。二四藹北脇間ヨリ入テ逆繞シテ。二藹居筥ヲ左脇机ノ西端ニ置テ後坐具ヲ高座ノ上ニ敷之。四藹草座ヲ大阿闍梨御座之中央敷之。折目ヲ帖ノ中央ニアテ、下ニナル方ヲハツヨクヲサヘテ上ヲ返テツヨクヒラト打返ス也。ヨハク打返ハ方亂テ惡也。各所役畢。逆繞而三四藹直ニ着其座。一二藹者出從南脇間下向莚道ニ取玉幡。持幡童兒ナル時ハ十弟子下向莚道取之。爲中童子時々立階土取之。兒與童子之起盡也。持幡童交替玉幡於十弟子之後退去畢。次十弟子玉幡ヲ正面ノ左右ノ柱ニ如次結付之。疊紙兼二ケ所ニ結付之。舊記云。或ハ十弟子懷中云々。文永記ニハ水引紙捻用意之云々。又應長記云。十弟子下藹二人取玉幡云々。舊記不一准歟。立之。上ニ結付タル緒ハカリヲ解テ下ヲハ結ナカラ棹ノ本ヲ指入テ上ヲ結付也。龍頭ヲ相向テ可立之。事密抄云。副柱内可立也云々。着其座。裏書云。十弟子

置法具進退異說事。一說如今度。左ニ立二人ハ巡繞。右ニ立二人ハ逆繞置之。一說十弟子進入從正面經高座西各置法具。事密抄結緣卷此ハ皆巡繞見タリ。一說十弟子阿闍梨右脇ヨリ如藹次逆繞シテ置法具。最末一人ハ直ニ平座ニ可敷之也云々。事密抄々傳法卷ニ見タリ。此ハ三人ハ逆繞シ四藹ハ巡繞シテスクニ敷草座云々。事密抄說一師傳法結緣相違被記兩說歟。已上裏書。先之大阿闍梨逆繞而至高座後。十弟子置法具廻南退去ヌレハ。阿闍梨北廻至御高座之後。先禮片界。次禮當界。聊禮之。次突右膝立左膝。高座加持等畢。此間乞戒師ノ從僧參進。香呂筥置前机退下。次大阿闍梨登高座。先以御所持五古置金剛盤。次片供閼伽等前机ニ取渡給。但今度片供閼伽等自最初前机置之。乞戒師進寄立禮盤前。檜扇ヲ納胸。左右手ヲ以テ直シク持香呂。裏書云。乞戒師從僧置法具事。元度法印記云。文永十一年。其持樣ハ香呂箱ノ上ニ十文字ニ重居筥其上置。如意持參之。前机右方磬臺ト

禮盤ノ中間ニ蹲居シテ。先置香呂箱。東西行。後取居箱同机ノ西ニ竝置之。取如意ヲ二箱中間ニ置之。以如意面ヲ向下也。不可有遲々儀。兩箱ヲ重十文字者。居筥者小故也。又庭上之時如意者 法印原一人役持之。若乞戒師爲凡僧不可有居筥云々。已上裏書。次衲衆寂末入自正面巡ニ始無言行道。諸衆從之。下﨟前也。三匝了。後戸三反也。次第着座。見一二﨟着座ヲ返鉢。ミくミ＼／丶或只＼／＼ハカリヲ突モアリ。鐃ヲ鐃持ニ授テ念珠一古扇等如元持之着座。鐃持賜鉢退下。法螺吹聞返鉢共ニ止音退散畢。裏書云。無言行道ニ異説事廣。次或記云。或ハ兩界大日不動降三世明誦之。右手持杵結護云々。或毎至正面。左手杵ヲ右ニ取テ少シ向佛前由ニテ作 加持之勢ヲ。又如元杵ヲ左ニ持之。第二第三同之。或念珠ヲクリサケテ數ヲ記スル如左杵ヲ上下シテ加持スルモ

アリ。勸修寺ノ輩ハ横皮下ニ小金〇印ヲ結テ反シテ行道スルモアリ。事密抄云。檜扇懐中一古持之順ニ廻也。小金剛輪眞言滿之云々。爲結界也。行道三匝於後戸可知數也云々。ム云。報恩院流用此説。左手一古ヲ右ニ取テ持之作加持觀計也。必モ杵ヲモ不上下。念珠人ニ匝持之。已上裏書。次乞戒師一禮後着禮盤先置香呂於箱。次置三衣於箱。卽以右手取香呂。此時職衆惣禮三度。横皮下ニコマヌキテ起居スル計也。職衆ノ法具ヲ置時ハ各取香呂禮スル也。先之無言行道之間。大阿闍梨前方便了。惣禮之後驚覺鈴矣。次乞戒師 取香呂金二丁禮佛。唄當願衆生〇到彼岸云々。次乍持香呂於禮盤上起居禮三度。着座之後金一丁。次二﨟有濟法印出唄。ム云。置法具之時取香呂可出之。聞此 音堂童子賦花筥。但今度堂童子遲參。數反雖催之。更以不出現。移時之間。以承仕被引之畢。先上﨟承仕 進寄散花机下。取花筥一ヲ取具シテ机下ノ坐具。散花頭人前置之。次退歸本机

下ニ。執花筥半分渡下﨟承仕ニ。執殘花筥自持。自上帶ヲ不解。只覆引アケテ取之。置時モ指入テ可置也。二人職衆前引之。首次第ニ引之。今度唄師前置之了。不置モ一說也。其時花筥一枚殘也。此間唄二句畢。止音畢。爰散花師弘譽僧都刷威儀起座。經廣庇入自正面間寄南柱本。如常者可寄北柱歟。可隨便宜。蹲踞。作法如常。三拜之時。又唄出音。唄之間三禮了。着草鞋立。唄後兩句畢。仍散花出音。諸僧同立三段如常。每段終頭人花ヲ散ス。諸衆不散之。取次第畢。每段終諸衆花ヲ散。頭人不散之。諸衆置花筥着座。頭人者執下段之次。下段畢。香花ノ句ヨリ居人モアリ。滿二句之時ヨリ脫草鞋コマヌイテ坐具ノ上ニ蹲踞シテ次第執畢。後出對揚。對揚之間立居。諸衆者乍坐執次第如斯畢。頭卽執坐具花筥ヲ還着本座ニ。二物ヲハ置座前了。爰堂童子進出徹花筥。但承仕引花筥。堂童子不可撤之。申承仕。又役人遲參間候及法會之違亂。以別儀可引之由就御下引之畢。令撤事不可有之旨申切畢。凡ハ堂童子不可撤之由申之條有其謂乎。然而依遲參之仔歟。撤畢。其後承仕[illegible]文チ堂達進。坐共又撤之。裏書云。散花師作法事。任賢阿闍梨記云。灌頂ハ結緣傳法共ニ

不用行道。只一所ニテ三段畢。唄二句之後中絕之時。堂童子引花筥。次散花師持香呂幷花筥ヲ。又坐具ヲ花筥ノ下ニ取具ス。是皆左手ニ持也。扇右手ニ持佛前ニ進出。禮盤ノ後ノソハニ大阿闍梨ノ後。イタク不近程ニ蹲踞。左右可依便宜。花筥幷香呂ヲ右ノソハニ置テ。次坐具ヲヒロケテ敷之。不及手所ハ以扇ヲ直ヘシ。敷之畢。次先取香呂ヲ左手ニ持。次花筥香呂取具ス。次立上テ草鞋ヲ脫テ坐具シテ上ニ登立テ禮拜三度。此時唄師發音。後兩句。此兩句之間禮拜畢テ。乍居後樣ニ草鞋ヲハクヘキ樣ニ坐具ヨリ下ル。次立上テ坐具ノハシヲ踏。唄畢時出散花。但草鞋ハ立テハクモ常事也。後散花。初段如常。可次第取。諸衆置花筥着座。此時又頭草鞋ヲ脫テ坐具ノ上ニ登テ蹲踞テ花筥幷扇ヲ置右ノソハニ。香呂ヲハ持テ出對揚。無香呂時ハ右ノ袖ヲコマヌクヘシ。每句禮アリ如例。

又諸衆取次第如例。次對揚畢金二丁。次又坐具ヨリ下テ草鞋ハキテ乍居坐具ヲ一折タヽミテ左手ニ花筥ニ取具テ。次取香呂左持ス。次取扇ヲ本座ニ着。花筥坐具等座前ニ置之云々。已上裏書。

次乞戒師金一丁表白。表白半既及昏黑之間。供掌燈。承仕二人參進立。燈臺二本出前机之左右ニ。又大樹御聽聞處之前一本立之退歸。二人亦土器ヲ重居折敷入油燈火。カキタテ木ヲ以テナキ立ル也。燈臺ニ居之。延文記云。大樹并施主聽聞所前諸衆座前邊ナリ。掌燈二立之。或人難云。聽聞所前掌燈無用歟云云。而康永記法皇御聽聞所并讚頭邊立之云々。今度雖無先規。肝要之時可用之。況舊記分明上者何難歟云々。但今度施主御聽聞所前掌燈不挑之。次神分祈願。次傳戒勸請頌持香呂。歸命傳戒〇大衆一心禮云々〇次羯磨頌大德一心念〇慈愍故云々。次佛名。置香呂即取如意。二南無歸命頂々々々。次敎化。尙持如意。南無ノコエニ同時ニ如意ヲ置取香呂云々。南無施我佛性三摩耶戒。一度起居。次大阿闍梨表白禮佛說戒。ム云。只聲微音傳法ヨリモ少シ聽ユル樣ナリ。有習。次問七遮。如是七遮ヲハ不犯耶否。答不犯。次乞戒師取如意懺悔慚愧懺悔自他所犯之。次敎化。恐ハ如意歟尙持香呂罪障ノ霧深ケレトモ云々。

次取香呂　南無施我佛性三昧耶戒。乍居禮。

次大阿闍梨請戒師等說戒了。ム云。只聲傳法ヨリモ少シ聞ユル樣也。可聞口傳。　次白佛名。大悲護念成御願。

次乞戒師　取如意隨喜。

隨喜〻〻〇傳戒大師云々。　次敎化。取如意。敎化ノ終ニ置如意ヲ取香呂ヲ。廻向大菩提ト唱之。金一丁。下禮盤香呂ヲ取テ三禮後置香呂復座。次從僧進出取香呂筥等退下。居筥ノ上衣如意木置了。所持樣如先。

次齒木作法。今度被略之。延文之例云々。

次大阿闍梨下高座。若片供阿伽被置脇机者重テ可被返置之。今度自元前机在之。着御平座。此時十弟子一二三﨟參進。任本役取法具大阿闍梨御座帖之左右置之。居筥右香呂筥左。南北

行也。後一﨟取直御草鞋退去。戒體如意有沙汰。今度不取之、仍一﨟令不出現。先之誦
經導師從僧進出置香呂筥退下。次導師弘俊
法印起座至禮盤下作法等如常。表白之初承
仕進諷誦文於堂達。堂童子撤花筥之時不授之故也。堂達諷誦文立紙ヲ取テ押折テ帖
下ニ指カヒテ諷誦文ヲハ右邊置之。表白終。假令景氣ノ句觀文ト云詞ヲ謹テ導師ニ相尋。是故實也。
堂達堅濟アサリ起座。扇ヲ收胸。經廣庇入從正面
南腋間蹲踞導師左邊進諷誦文。常ニハ於右邊進之歟。但任
賢アサリ記云、左右隨便宜云々然者今度ハ尙有便宜故歟。經本路復座。次導
師表白了先讀願文。次捧持諷誦文待誦經鐘。
鐘三鳴之、其後讀之。讀之了佛名敎化々々ノ
聲ヲ聞テ堂達經本路進出。敎化若諸句ナラハ、次句ノ時立座常ニハ
片句也。如前蹲踞シテ賜諷誦文持之。左右手持之。進寄
一﨟前蹲踞乞咒願。舊記云。出音布施咒願下可申之。當時不聞不法云々。今時不
及其沙汰。但心中ニ可思念歟。結盛法印横皮ノ下ニコマヌイテ
咒願了ニ立小揖。又其後堂達立至正面ノ柱
本。以兩手開諷誦文ヲ見之如形讀之如元卷
之、卷之了小揖シテ經本路復座。疊下所挿之裹紙ヲ取出シテ

如元置座右邊。散之時或懷中或置本座、承仕後ニ取之、或說如元立文事無歸座刻懷中云々堂達退
歸之後。導師廻向大菩提唱テ金一丁。下禮盤取
香呂三禮。三禮了置香呂。取扇復座畢。次從
僧進出撤法具退下。裏書云。堂達事。任賢アサリ記云。
堂達持諷誦文。扇不持。立座進出大阿闍梨進之。
左右可依便宜云。方不足事也。敎化畢時堂達立座扇不可持。進出。
大阿闍梨ノ手ヨリ諷誦文ヲ返給テ立直向咒
願師願ヲ乞。咒願師一﨟人勤仕之。咒願師若乍居セハ。
堂達蹲踞シテ可乞之。又立テセハ乍立可乞之。
咒願師座ニ堂達立ナカラ乞ハ非也云々。咒願畢時互ニ聊揖。咒願乞間ハ左右手合諷
誦文持也。片手ニ持非也。次佛前ニ立向テ開讀之。具不讀之故實也
アマタアラハ二三枚ツヽ引越也。讀畢諷誦
文ヲ打合テ聊揖ス。揖テ後諷誦文サナカラ
右手持歟。次本座歸ス。又諷誦文多時ハ貴人
ノ一ヲ取ハナチテ兩度行。其時ハ先一ヲ導
師進如例諷誦行テ、次々ヲ持寄テ取替テ進
テ如例兩度行也云々。已上任賢記　私勅會ニ

ハ臨刻限堂達入大床出ル時惣在廳取諷誦文ヲ授之。互ニ蹲踞シテ取之云々、又私云。表白ノ終詞ヲ其詞兼導師尋之故實也。聞取諷誦文畢立紙ヲシ折テ疊下ニサシカフテ起座。諷誦文ヲハ左手ニ念珠一古取具シテ。先左手扇持テナニトナキ様ニコト〳〵シカラス威儀ヲ刷テ後扇ヲハ胸ニ收テ諷誦文ヲ右手ニ取移少キ本方ヲ取合日方上ニ持磬臺ノハシニ但方依所不定。至テ向導師蹲踞シテ、諷誦文ヲ取直テ末持本方ヲ導師ニ進ス。此時ハ兩手ニ捧進之後退復座。次教化之終句ニ立之。教化諸句片句尋之、依句起座遲速無常、又導師邊蹲踞、導師右手或ハ左。諷誦文ノ末取テ本方ヲ堂達ニ與フ。堂達左右手ヲ以諷誦文ヲ取畢。作法如常。如本卷之。左手ニ持之。右手ニ懐中扇取出持還本座。亥。裏書。已上先之庭行事催役人。誦經導師發願盤モハ。可催之由定畢。役人悉參儲堂前之砌際畢。次十弟子一二﨟進出取

玉幡渡持童下向延道之後。先進寄脇机下ニ一﨟取戒體箱。二﨟高座之上坐具取之疊持之。三﨟取如意。次參進而任本所持取香呂筥居。四﨟末持草座四人大阿闍梨御前ニ蹲踞。左右ニ駒取ニ離可蹲踞、北寄大樹聽聞無骨之間。南一方向北蹲踞、次職衆起座下﨟前下立。扈從尙御着座。爰自施主簾中色々衣三領被出之。扈從僧綱進寄取之。不脱草鞋。出大床給時。從僧參進賜之與大童子。大童子渡御恪勤畢。此間扈從直ニ加列給畢。延文ニハ立還大阿闍梨御前蹲踞。今度闍梨有沙汰御ニ如斯。次大阿闍梨御立座。十弟子最末取草座持之。裏書云。大阿闍梨御布施。扈從僧綱撤事。延文記云。正元元年記云。大阿闍梨御布施俊譽法眼取之。先取出自分布施畢。次出大阿闍梨御布施云々。又遍智院僧正時淨眞法印取之。仍先規非一也。而三寶院賢俊大僧正万タラ供大阿闍梨時。自簾中被出衣。進寄自取之後渡賢忠法印云々。曆應四年隨心院經嚴大僧正万タラ供大阿闍

梨ノ時。扈從僧綱取之。自不取之云々。ム云。年月代中將軍 菩提院 道淵大僧正 於當寺結緣灌頂大阿闍梨時。扈從 尊勝院法印――被撤之云々。已上裏書。

一還列事

其儀。先職衆讃頭爲前二行群進。法螺吹鐃持如上堂時。但初立南莚道職衆。今ハ頭立北莚道爲異。 次乞戒師下立時。從僧進寄進三衣香呂等如前持之立莚道、大阿闍梨暫底立 留加列御ス時。十弟子通左右之御脇下立砌際。次大阿闍梨下立御時十弟子深ク揖ス。大阿闍梨 聊進出御時持幡童立御前左右。又覆蓋張綱已上立列之。次第如進儀。又御前左右莚道之外 大童子從僧各取松明。宛如晝日。如斯立定見之。發讃聲一反。畢鉢只ソ突之 即始列法螺同發音進行。職衆至三枚莚道東端離莚道 群立庭砂ニ向南。鉢法螺聲尙不止。阿闍梨 過莚道移御庭砂之時突返鉢。法螺同時止音。即持幡童退去。放蓋解綱役人同退去。職衆退散畢。大阿闍梨姉小路還御。扈從ハ寺內出立所御歸給。十弟子同參法具返進之。夜既及亥初刻畢。次庭行事以下部幷下人等令卷莚道。又糸幡龍頭 等如元收唐櫃返納之畢。

一三昧耶戒道場指圖

一初夜時事金剛界

其儀。三昧耶戒畢。撤戒場之莊嚴料理。初夜道場五ケ間中央寄西懸兩界万タラ、北胎南金金泥種子万タラ 其前立大壇。延文ニハ被立花形壇。仍壇敷被略之。今度非花之間。四方ニ引細廻ラ了。如護摩壇。 其上覆敷万タラ。當流習傳法結緣共用種子万タラ 四面閼伽五瓶。用樒。 輪羯磨鈴杵等如常、自佛供八坏。染佛供十六坏。隨方樣也。今度一色ヲ一角ニ居之。北寅ヨリ巡ニ廻テ赤黄青黑卜居之。 壇四角供燈明左脇机ニ置灑水、在散杖。 塗香器佛布施二右立磬臺禮盤半帖如常。南北

御聽聞處前御簾撤之。障子懸八祖影像。東ヨリ初之。南龍猛。龍智。金智。廣智北無畏。一行。惠果。弘法。尊師。其御前立机各備香花飯食挑燈明。今度果子無之。置傳布施。戌亥角貴西北際山水屛風一帖立之。其前小文高麗疊二帖重敷之爲大阿闍梨御座。未申ノ角小壇禮盤二脚立之。其上敷八葉。左右供掌燈。正面北脇南北行小文高麗端疊一帖敷之。西ニ折二帖敷續之爲職衆座。以西爲上首。正面南脇南北行一帖敷之。西ニ折テ三帖敷之。西端二帖紫端也。以東爲上首。左右格子四ケ間下之。正面格子舉之立明障子。爲受者引入之其內十二天屛風一双立廻之。赤色覆面二枚打懸之。香象如例。正面左右之脇庇貴格子際南北行灑水含香役人座敷之。前各机一脚立之。灑水器散杖。

庇東柱融南柱ノ際間出入之戶開閇人在之。委細見指圖。道場料理事終之後申案內。職衆各自後戶入堂。裝束如常。但雖可着平袈裟隨有少々着用畢。次職衆皆參之由承仕申案內於大阿闍梨。於寶蓮院出立所御裝束即御出。御裝束如三摩耶戒。指燭役亮頭阿闍梨弘運律師持居筥供奉。自後戶御入堂。先着御平座此時職衆各平伏。次承仕置香火挑燈明。大阿闍梨起座至禮盤下取香呂禮拜三度。後置香呂登禮盤。次前方便表白神分等如常。次五悔勸請。加句。過去聖靈頓證菩提、護持句、輩定二品滅罪生善、次五大願。送句云、護持施主成所願云々。次前供養讚。四智心略梵語供養讚秘之云々。普供三力後金一丁。職衆佛眼眞言。不出音。振鈴後當界大日眞言。大阿闍梨散念誦之時。佛眼咒畢。大日眞言時下禮盤。不用禮拜小揖後着御平座。弘運律師參進香呂居筥御座左右置之如常。次壇行事呂承仕脇机禮盤磬臺壇上鈴杵金剛盤撤之。輪羯磨便宜所置之。大壇下艮角折櫃一置之。投花櫁盛滿之。小壇倚子脇机未申角自元立之。但如先規者。繩床或倚子懸尻云々。今度有御沙汰。以別儀立禮盤。上敷八葉。其前左右

供掌燈。受者座同立禮盤。上敷八葉。但幕下時立禮盤以後撤之如常。半帖上敷八葉。次拔五瓶。花ハ瓶跡ニ置之。延文記云。中央ノ花大壇ノ辰巳置之云々。移瓶於小壇脇机不違本方。中央瓶脇机中心ニ立之。丑寅ノ瓶ハ中瓶ノ東辰巳瓶南未申西戌亥瓶北ニ立之。ム云。此瓶ヲ小壇ニ移立次第。承仕相傳之秘事也。未練承仕ニハ壇行事可授之。次職衆各起座取其疊敷役人座。先大壇左右尊號座敷之。小箒スヽキノ穗四五ハカリ兩人前各置之。次敷記錄座其前硯二面。各居折敷。墨筆小刀有之。記錄料紙二卷副之。立法燈臺掌燈明々ト挑之。已上承仕役之畢。一﨟前邊ニ蹲踞事整之由申之。此時先含香灑水役人起座。自後戶出着正面外陳座。其座自元敷儲之。次小阿闍梨起座着倚子。今度禮盤次尊號四人各着其座。以本尊方爲上首。或ハ本尊ノ方ニ下﨟着座云々。次記錄二人着其座。次教授一﨟起座。自內陳少シ明障子引開テ請一生不犯之比丘。今度壇那院何候侍法師直綴ニ墨薄ケサヲ着畢。即比丘當于含香灑水之前ニ向內陣令立之。先授塗香令塗兩手。又少分令含口ニ。次灑水三度頂ニ灑之。次教授可來入內陣之由示受者。受者入畢障子閉之後教授受者教畢。外縛二中如常。次覆面。次受眞言。此間開閉受者實名ヲ。次教授以左手握受者印。少シ開屛風戶令引超香象。但今度不令越香象。傍ニ置之觀之計也。先至記錄前ニ教授示受者ノ名ヲ。聞之記六記之。次令立受者於壇前ニ。教授右邊ニ並立テ取折櫃榕一房ヲ令挿受者印端。花木ヲ令挿印也。下﨟記六見之。神名ハ下﨟記六者兼テ書之懷中之。先稱曰伊勢。於三寶院多聞持國二天安置之故載之。仍最初打之。於他所行之時不可加之歟。仍略之。次教授受者ヲ教令投花。其樣ハ教授受者ノ腕ヲ取テ万タラノ中臺ノ上ニ當テ令落花也。必投事無之。已下准之。投花之後尊號隨花落所ニ各令存知。自分ノ方以箒ヲ或記ニハ云散杖。攪去彼花ヲ知得佛ヲ。向教授示尊號。口傳云。尊號役人得名ヲ示ス時。一說ニハ寶ハラウヲハ只其マヽニ稱之。法ナハハラウト云。寶菩薩ハ如前。法ヲハハウ菩薩ト稱之。語菩薩ハキヨ菩薩ト如此漢音ニ示之。教授記六并小阿闍梨ニ同示之。今度ハ南方ノ寶ハラウ西方ノ法菩薩等余准之稱之。是一說也。此段兼テ各可存知也。

之方ニ爾尊號ニ。下﨟記六聞之神名ノ下ニ少シ引下注得佛。已下作法諸神皆准之。若打大日之時敎授催讃。先催讃。次ニ記六大日ト示之。一說ニハ先大日ト記六ニ示シ。次ニ讃ト催之兩說也。應之讃頭讃四智讃。鉢中段許突之。但讃畢鉢極テ早々已下准之。讃雖未終於投花者不可有間斷。或記云。受者讃未誦終間ニモ可投花、不可聞斷然。而尙讃諸神佛間。重テ大日ヲ打事アラハ。又讃不誦故實也云々。已下帝皇大上天皇等之御分打之。後一生不犯僧打自分ヲ。此時上﨟記六之仁始テ稱ハ自分ト。依之又投花作法如前。聞得佛ヲ上﨟記六 先書得佛之尊號ヲ。其下ニ一生不犯僧名字書之。裏書云。記六異說事。事密抄云。神分ハ記六隨讀擧可打之。記六兼姓名ヲ書懷中。多聞持國廿二社國王 太上天皇已上如此。次一生不犯打自分〇二人內上﨟 比丘比丘尼記之。下﨟優婆塞 優婆夷記之。但下﨟兼神名等ヲ書可懷中之〇 太上天皇ノ次行 先一生不犯 得佛注之。神名ノ得佛 融ニ一生不犯僧ノ名字ヲ可書。凡神名幷帝王太上天皇ノ外ハ。先得佛ヲ注シ。次可書名字云々。已上事密抄。覺濟僧正記云。諸神已下帝王 太上天皇ノ御分打之後。至テ受者分之時上﨟記六之仁初稱曰自分ト。依之又投花作法如上﨟記六之仁度者得佛之尊號可受者實名之下書之。又尊號ヲハ受者ノ名ノ下ニ少キ引下テ一巡ニ令書之。大日阿閦金剛ハラウ等ト令書之。不可書 何佛王菩薩愛菩薩等書也云々。已上覺僧平記。延文記云。成俊僧都ハ如事密抄注之。興雅僧都ハ依仁和東寺之樣所書一生不犯於比丘 比丘尼之卷。兩記相違異說區歟可存知之云々。私案ニ之。兩僧正記相違。若覺僧正 就仁和東寺等說被記之歟。又於當時 三寶院ト金剛王院兩流之異可意得歟。追可决之。已上裏書。次敎授取去覆面。屛風打懸之。得佛受者令存知。向大壇三度令禮之後。敎授引受者巡繞而令禮西方。今度ハ南方。至祖師

小壇所令登受者於蓮臺。以右足踏花門。以左足花臺ヲフメト小阿闍梨教令坐。其後教授暫ク退テ受者後邊ニ佇立。次小阿闍梨作法在別。授印明了。教授引受者巡繞而禮東方。今度北方。祖師了出從正面戸畢。以後受者悉准知之。次右幕下入堂之間。小阿闍梨起座勸教授ヲ。大阿闍梨相替テ着御小壇禮盤。此儀延文之例。此間含香灑水如常。次教授奉授三摩耶之印。次覆面。次授明。次引入而立大壇前。不及問姓名。記六得心記之。授花被打大日得佛讚催之。延文ニハ大樹得佛ノ讚如說云々。今度極テ早々セメテ可爲切聲歟。次去覆面。三拜禮南方祖師。至小壇大阿闍梨授印明給事畢。巡繞而禮北方祖師。自正面出堂畢。其後大阿闍梨還着本座。次小阿闍梨又着小壇。幕下退去之後。受者座撤禮盤敷半帖複八葉。次大理武家管領次康卿。次大樹舍弟源詮滿。日野新中納言資則卿。左衞門佐義將已下。當家一族數輩。佐々木大膳大夫高秀等諸大名打之。爰施主二品禪尼可令結緣。其儀可爲何樣乎云々。相交比丘尼女房達之中令打之給。不可有憚之由先立被計仰之。仍同姿女房廿餘人。古德口傳云。女房ナト不取印。只キヌノ袖取テ可引之。今度如此。被打之。此內御臺ナトモヲハシマス歟ト推ス。今度記六ニ比丘尼數十人在之。只名字許也。此ウハサ皆隨禪僧受界ト名ヲ稱ス。更ニ不答姓。仍比丘尼內ニ書之故也。當世ノ風俗也。已上是マテハ皆正面ヨリ出堂畢。其後四輩之受者連續而打之。此等者悉自後戸出畢。受者既ニ及百八十餘人。所望之貴賤尙不盡。然而以外群集而强々不怨制止之間。雖相似無利益。伺大阿闍梨ノ御氣色ヲ被止之。其後下正面格子。此時記六上﨟已上僧何人比丘尼何人。下﨟ハ已上男何人女何人ト奧ニ書之畢。如元卷硯蓋上ニ置之。次道場如元承仕料理之。小阿闍梨已下役人各還着本座。次阿闍梨起座至禮盤下小揖登禮盤。此時又居筥香呂筥如元返置之。次一字金。諸僧誦咒。次後供。理事。次閼伽。次佛布施。先金。次胎。次後鈴。次讚三段。四智心略漢語佛讚。延文記云。當流樣第三誦四ハラウ內云々。普供三力乃

至廻向方便等畢金一丁。禮盤取香呂三禮。次置香呂取扇着御平座矣。次職衆各巡繞而自後戸退出。

次大阿闍梨御出堂。自後戸。扈從僧綱金供奉給。指燭亮頭阿闍梨役之。居箱。

于時卯終刻天將曙而已。

初夜道場圖

一神名事

等持寺

結緣灌頂 金剛界 康曆元年己未十一月晦日

伊勢太神宮 —御得佛名字此所書之以下准之。

石清水

賀茂

松尾

平野

稻荷

春日

大原野

大神 裏書云。私大神ウノ字ヲ加テ讀ミ口傳也。

大和 磯上イ本 大和或説大和(ヲホヤマト)云々

廣瀨

龍田

住吉

梅宮

吉田

廣田

祇園

北野

丹生

貴布禰

日吉

清瀧

長尾

帝王
太上天皇
私云。或記云。日吉マテ廿二社ハ雖爲何道場不可替。清瀧長尾ノ兩神ハ如多聞持國二天三寶院灌頂ノ樣也。於他所者可奉除之。其所ノ鎭守可奉加之。今仍リニ神體不定云々。而今度清瀧ハ本寺擁護神ニ御座セハ被奉加之條可叶神慮歟。又當寺鎭守日吉云々。神名內ニ御ス。仍重不奉請之歟。

一御卷數事
等持寺
奉修
金剛界供養法一座
奉念
佛眼眞言一千遍
大日眞言一千遍
不動眞言一千遍
降三世眞言一千遍
灌頂者
神分廿二社亮淳私廿二社ノ餘ニ清瀧長尾可入之歟如何。
僧尼八十六人
男女九十四人
右奉爲
康曆元年十一月晦日　阿闍梨〻〻〻

裏書云
醍醐寺灌頂院
奉修　胎ノ年ハ胎藏金剛云
金剛胎藏兩壇供養法各一座ム云已上三寶院兩界隔年之時樣也
卷數事。延文記云。東寺仁和寺當座書之。三寶院當座略之。追書之。仍今度亦如是云々。今又任彼例。次記六年副卷數被進之云々。今度ハ被略之。卷數許被進畢。

一願文諷誦事
諷誦願文共菅家儒者兵部卿長綱卿也。清書

ハ行忠卿息伊忠書之云々。抑結縁灌頂願文事。先規未詳。仍作法亦不分明之間。兼前机被置之了。而誦經導師讀之了。置香呂箱之間。法具ト同撤之畢。如元前机ニ可置之歟。傳聞菩提院僧正被行之時者。經供養三昧耶戒之時依無便宜。初夜時被開顯云々。雖非今度之儀。爲才覺所記之也。隨而今度可被大日經於摺書供養之由兼日奉行雖令申之。被略之畢。

一布施事

大阿闍梨御布施

道場方　廿貫文

職衆　人別五貫

所作三人加布施小アサリ乞戒誦經導師　各三貫文

十弟子　各二貫文

庭行事　法螺吹二人　鐃持二人

此内職衆布施ハ自施主方直下行各無請取畢。十弟子已下役人已下以道場方料足內被下行之云々。延文ニハ阿闍梨御布施一万疋外稱御訪ト五千疋被進之。職衆五貫文上ニ當座布施被物一重代二貫文在之。仍至色衆之布施者可爲其例之旨雖有問答。充課諸人料足更以未到之間無其足。菩提院僧正被行之時。職衆布施五貫文也。可爲彼例之由奉行申定之。於事減略畢。雖然於道儀者嚴重殊勝世以敬仰之矣。

時也康暦元年己未臘月中旬大概記之畢。老耄之間其儀既以雖令忘却。隨思出所注之也。定謬多歟。爲私之　裏書。載委細非常途之記録分。努々不可及外見而已。

金剛佛子祐盛春秋七十一

此一卷祐盛草案自筆本也。謂極草案謂破損旁以難打置之間寫之畢。横寫之樣禿筆

散々也。在々所々亦以塗消分削之改畢。見消在之分者爲自然 才覺如本寫之。本質生得不堪止。近年朝聞夕忘難忍。雖然傳法已下諸法則廣止之間書寫畢。

比丘亮淳年五十六

右奥書之後展轉書寫之本前後錯亂落字損字不可勝計。多以推量寫〻。再得善本考訂也耳。

慶安三年仲春日　　　金資亮典

以宮内省圖書寮本謄寫校合畢

續群書類從卷第八百十一

釋家部九十六

寺門高僧記卷第十

功帝　功女　功臣

兩門甲乙　(怨カ)死家

功帝歸依園城寺。歸信智證門徒。

天長地久

帝葉繁昌吉例事

天智天皇。

緣起曰。太政大臣奉爲(行カ)天智天皇勅。以崇福寺建立此地。造顯丈六彌勒像。安置既訖。爰天皇有夢中示現之由。勅於太政大臣始建立。今崇福寺也。

私案。緣起意。元崇福寺者。今園城寺也。

帝都在粟津。

天智天皇六年丁卯。夢有金人來曰。乾山有靈崛。宜早出見云々。驚寤出見乾山。火光細昇。可十餘丈。火焔廣照。明日求其地。天皇行幸。願滿法師等。當火光處有一小山寺。有一優婆塞。經行念誦。召之借問此山之名。答曰。(古カ)右仙靈崛伏藏地。左々名實長等山。天皇點其所建立崇福寺。安彌勒像供養之。天雨妙花。天皇感歎之餘。斬左手無名指以埋燈爐下。悔其罪根。

天皇在藩自誅大臣入鹿。誓曰。届于龍花三會。惠日恒照法雨長蔭云々。自其以來。滋賀浦長等

山三寶園林一門相承。皆是慈尊利生之靈地。龍花正覺之寶刹也。延長五年。崇福寺彌勒新像開眼。(供養脫カ)是日天樂聞。(空脫カ)佛殿金光照天。紫雲覆□(偏覆カ)。見者驚眼發心者多。供養導師東大寺延敝。

天武天皇。

緣起曰。此寺先祖大□(友與カ)多奉爲　天武天皇所副建立也。此地先祖大友太政大臣。天智天皇之皇子之家地也。已上。

別記曰。丈六彌勒形像之中奉籠金彌勒小像。是天智天皇多年御本尊。自百濟國所獻也。大友與多建立丈六像之刻。以彼金像奉籠木像胸間。天智天武持統三代皇帝誕生之日。同酌三井之水以爲浴水。是期三會之正覺故也。

桓武天皇。

依宿願建立梵釋寺。王子之昔。參議百川同心相議。造(佐脫カ)立王帝釋二天像。其長五尺。等王子之身。祈登天位。踐祚之初。延曆二年癸亥。建立梵釋寺。安置二天像。園林浴池寺門相承。大師入唐之時。御發願云。廻向圓宗建立　桓武天皇。

淸和天皇。

貞觀六年於仁壽殿大師結大悲胎藏灌頂壇。皇帝御入壇。定尊位於寶幢如來。右大臣良相以下入壇者卅餘人。皇帝發菩提心。幸粟田院圓覺寺。落花髮號

陽成院。

天皇登祚之初元慶元年。依例講百座仁王般若。別有勅命。智證大師爲御前誦師。是日宏弁淸溢。王臣歎服。同七年。大師敘法眼和尚位。

光孝天皇。

仁和二年　天皇不豫。大師依勅一宿加持護身。卽時平(愈悅カ)。被行勸賞。大師　奏曰。依山王誘引入唐傳法。今欲山神之恩(報脫カ)。卽加度者二人。一人大日業。一人一字業。

宇多院。寛平法皇。

寛平二年。延暦寺衆徒上表曰。座主和尚法眼之名稍似散職。推擧爲僧正。公家勅爲少僧都。延喜五年四月十四日。法皇登叡山受戒。以増命法師爲戒師。戒壇之上紫雲金光。

同十五日。

法皇始受胎藏金剛兩部大法之間。〻禮拜法師。

同十月六日任天台座主内供。同九年十月廿三日於淨福寺爲　太皇太后設一切經供養會。延請八宗五十名徳。法師亦在擧頭之内。太上法皇於衆中三禮法師。同十年三月廿五日。勅授法橋上人位。同年九月廿五日。法皇登幸。座主増命法橋房受三部灌頂之位。明旦　法皇鋪座具於大地。禮拜法橋七反。其辭曰。不圖非器之身。忝被灌頂之位。假使生々世々兩肩擔負。何盡其恩。感涙數行。衆人悉哽。天子叡感。以法眼和尚賜于座主。　上皇手捧其位記頂而授。兼以鍮石香爐菩提子念珠唐衲袈裟一條夏冬御衣裳各一襲。寛平聖主記曰。千手院和尚語曰。三井寺佛法滅之後十三年。叡山佛法不滅。但予佛法雖滅。又可盛更不可滅。已上。

出雲寺流記帳云。名安國院。

天武天皇御願伽藍。是金輪聖王申五戒十善之御手。皇太夫人傾万歳威徳之頭。以大寶三年四月廿一日。爲鎭護國家所被建立也。而草創之後二百歳之間。奇妙之事甚多。爰引先證曰。上宮太子講勝鬘大乘。自虚空界雨大寶淸淨蓮。本願聖朝崇佛像經論。忽降四種色花示希瑞相。(因カ)同茲點天台之家搆勝地名區。然則傳教大師搆草菴之室。修任之功年久。所謂四所點定之庭睿岳之佛法移自此伽藍乎。兼又根本大師七日七夜入定起自定。而於未來三百餘歳可陵廢。彼時睿岳可留此寺。可如螢光矣。慈覺大師未來記曰。叡山佛法三百歳後可渡下野國二荒山。

醍醐天皇。

延喜十九年七月五日。天子師於座主增命大僧都。受持般若心經金剛般若法花一部。八月三日奉授畢。　帝感賜度者十人。廿三年依蒙靈天不靜儲君俄薨。　主上大懼。和尙護持靈驗尤多。延長元年六月晦　授僧正職。三年八月九日賜法務。同五年八月廿七日　帝賜諡號靜觀。同日權少僧都圓珍追贈法印大和尙位。諡號智證大師。

圓融院。

天元三年依餘慶（諡號智弁）僧正　奏狀觀音院爲御願被置阿闍梨四口。正月十六日　宣下。同四年十一月。權大僧都餘慶任法性寺座主。公家殊歸依大僧都德行。貞信公建立彼寺。以大法師弁日。（西塔院主。）爲寂初。以來九代相續。慈覺門徒所補任來也。而不依彼代々補任。　朝家撰爲座主。慈覺門徒頻訴之。參向關白家遂及濫吹。爰　主上逆鱗。彼門徒僧綱阿闍梨等廿五人悉停止　公請。諸院諸寺供僧百六十餘人皆除其職。同五年正月九日發勅使藏人掃部助平恒昌。召仰三綱。令守護智證大師經藏法門。依　奏狀觀音院內蓮臺房爲同御願。被置阿闍梨四口。又一乘寺內般若被置阿闍梨四口。

一條院。

永祚元年權大僧都餘慶補天台座主。慈覺門徒頻許（訴カ）之。且是依法性寺座主之宿意也。

後一條院。

寬仁元年園城寺碩學立義始行之。同三年十一月廿一日依心譽僧都之　奏狀。唐院被置阿闍梨五口。

後朱雀院。

長久元年依明尊僧正之　奏。圓滿院被置阿闍梨五口。

後冷泉院。

永承三年明尊大僧正補天台座主。康平元年十二月廿五日依明尊之奏。大安樂院。（圓滿院內。）被

置阿闍梨三口。西坂本一乘院阿闍梨三口被置之。
西坂本興隆院被置阿闍梨四口。
後三條院。
延久四年被始行天台二會。以三井賴增爲初講師。法勝寺之大乘會圓宗寺之最勝會云二會。同年園城寺南院建立。
聖願寺被置阿闍梨三口。十一月二十九日宣下。同五年
太上天皇獻新羅大明神宣命曰。我於彼門跡歸依殊厚始行二會。先睠彼門徒建立一寺。永置三部云々。
白河院。
承曆四年七月廿七日覺圓奏。法定院被置阿闍梨五口。同八月廿一日爲主上御願建立羅惹院。被置阿闍梨三口。
堀河院。
承德二年三月廿四日依良意奏。青龍院被置阿闍梨五口。
嘉承元年十二月廿五日金剛頂院爲御願。被置阿闍梨三口。
鳥羽院。
長承三年造立園城寺金堂。檜皮葺三間四面金堂一宇。二階三間。中門二宇。二階三間。大門一宇。廻廊六十四間。鐘樓一宇。閼伽井一宇。寄一國云々。造立之。
八月廿七日供養勅。公卿十人。殿上人四十人參入寺。上卿權大納言源師賴奉行云々。
保延六年二月十四日。(爲力)依長吏覺宗僧正主上御惱御加持賞。阿闍梨五口被置金堂。久安四年四月五日依覺宗僧正奏。大吉祥院被置阿闍梨三口。同六年二月日依覺仙僧都奏。大雲寺被置阿闍梨三口。
後白河院。
大僧正行慶爲御師範傳受兩部大法諸尊儀軌。大僧正覺忠爲出家師。仁安四年六月十四日御年卅三。大僧正公顯爲傳法灌頂大阿闍梨。文治

三年　法皇御自稱曰。園城寺平等院阿闍梨行眞。御書箱幷熊野牟覩婆皆被記此銘。

造立園城寺金堂。鳥羽院長承三年造立之例。（院脫力）永曆二年四月七日。臨幸園城寺。平等供養日也。則金堂被置阿闍梨五口。安元二年長吏前大僧正覺讃建立南明院爲御願。被置三口之阿闍梨。

一院。後鳥羽院。

建久九年八月　太上天皇臨幸熊野。山行先達前大僧正實慶。元久三年精撰彼論匠被召㝡勝講。聽衆興福寺一人。山門一人。寺門二人。承元二年仙洞番論議十双論匠廿八人之内。東大寺興福寺六人。山三人。寺八人。仲舜。房慶。光圓。長靜。賴兼。顯親。覺舜。忠範。

被下延曆寺　院宣曰。

延曆寺論匠雖召其器已少。其仁學徒廢顯然者歟。住山之輩只營世務不携修學之所致也。尤可令勸誘給者。依院宣執達如件。

承元二年〻〻　參議藤原光親奉

謹上　天台座主御房

同年四月一日壬子勤行唐院三十講。俱舍初座。　皇子學道我朝之始也。問答優美。滿座落淚。見聞大衆莫不稱歎。法名眞法。年始十一歲。平等院權僧正法圓之弟子也。御出仕供奉公卿五人。權大納言源通光。權中納言源通具。別當參議右衛門督源定通。民部卿藤長房。從三位藤親定。　殿上人六人。中將源通方。　少將源具親。　少將藤伊時。　皇宮大進藤成長。　少將藤實俊。　建曆三年五月五日仙洞番論議七双。東二人。興三人。山三人。寺六人。　建保二年依園城寺燒失諸寺不穩。仍　仙洞公家兩㝡勝講幷法勝寺御八講等不被行之。十月十八日被行公家㝡勝講。同三年六月十六日被下寺門可歸住之　宣旨。領狀之後。被召法勝寺御八講々師。聽衆東三人。興六人。山一人。寺十八人。證議者先被召三論宗前權僧正成

賓。初日御幸之後猶遲參。依所勞也。纔參堂之間。初座後退出。依　院宣重參不終夕座又退出。又依　院宣扶參。違亂甚多。仍自明日被召寺門長吏法務僧正公胤。後四箇日參勤畢。第三日又日又有　御幸。證議已下都十一口。寺門之光花也。承元元年熊野三山撿挍職永被附三井流畢。同二年正月廿四日以讃岐國眞野庄永代被附園城寺畢。

前一條院御子一品親王生。生母定子皇后建立實相院。宮領悉施與。此寺江州黑本是也。

建曆元年十双番論議。寺九人。山二人。興五人。東四人。後々如此。以園城一寺被番諸寺也。其時被下睿山　院宣云。

一實圓頓之法水留三井之一流云々。

兩門相對智證門徒勝。慈覺門徒劣事。天台座主智證大師廿四年。慈覺門徒無有一人。如斯歲內久長矣。村上天皇御宇康保年始行天台立義之日。座主慈惠僧正清撰探題在智證門徒房以下僧都也。後一條院御宇長元元年攝政左大臣於法成寺被始行天台法相兩宗竪義。撰三井明尊大僧都天台博士。是二。

後三條院建立圓宗寺。被始行天台二會。撰三井頼增阿闍梨爲寂初講師。是三。大正權僧正一寺同時。睿山未有其例。寺門則三箇度也。所謂治曆年大僧正覺圓。僧正行觀。權僧正長守。康和之比大僧正隆明。僧正增譽。權僧正良意。天承之比大行尊。僧正覺猷。權增智。是四。

內供奉十禪師。寺四人。山三人。東寺二人。本寺一口也。

白河　鳥羽兩上皇剏鳥羽之仙洞。建立數字御願。被補任數口之供僧。都不被（任脱カ）山僧。皆被任寺門。是五。

後白河院建立法花堂。被置供僧三口。皆寺門。是六。

高倉院法花堂供僧同之。是七。
高陽院（未審） 太上天皇於 仙洞撰召諸宗碩德被
行番論議。（建永二年私建永ハ元年ニテ改元如何。建永ハ土御門院ノ年號也。） 十番
內。寺十人。山三人。興六人。東一人。承元二
年十番內。寺八人。山三人。興六人。東三人。
今年被下延曆寺 院宣云。
延曆寺分論匠忽少修學之勤廢退顯然者歟。
早可令勤學者。院宣如斯。仍執達如件。
參議藤原光親

一朝家一向被用延曆寺不吉事
治承四年法勝寺御八講之師。聽衆皆被用延曆
寺。主上安德天皇忽入西海之逆浪。平氏太政大
臣入道靜海委世所行也。

一朝家一向被奇延曆寺吉例事
安元三年延曆寺座主明雲配流伊豆國。山僧行
向近江國粟津奪取座主登睿山。依其違 勅科。
寂勝講講師聽衆都被擯出延曆寺。興十人。寺九
人。東一人。

一朝家一向被奇園城寺不吉例事
建保三年 仙洞寂勝講被擯出園城寺。公家
遷幸佐渡國。 仙洞臨幸隱岐國。百王未有如此
事。 高倉院安元三年爲訴加賀守師高之配流。
動七社之神輿入洛。以武士被防之。奇神輿逃去
畢。則依濫惡座主明雲五月廿三日配流伊豆國。
建曆三年八月三日爲燒失淸水寺群集長樂寺。
太上皇發遣官兵追伐。山僧中箭飲劍反死者
不可稱計。被斬頸者卅餘人。被捕搦者一百餘
人。皆狩參 仙洞。其外門徒上綱等。依 院宣
捕搦其張本出使廳者甚多。同六日被下延曆寺
院宣云。
被院宣偁。當山衆徒依淸閑寺淸水寺堺相論
事。忽襲甲冑動下京。仍先遣廳官被尋子細。
且於堺事者。任道理可被糺。定而不憚嚴制。
頻以隈雜大濫行也。早可令歸山之由被仰含

之處。不恐　勅定猶成群動。仍遣武士等可令剝却甲胄之被召仰之間。凶徒等向官兵忽放矢畢。可謂朝敵。然間武士數召具僧徒參上事出自不圖。更不及子細。但於件輩者。忽以帶謀叛之間。更不可拘絞斬之罪。然而尊崇圓宗教法之餘。其罪被赦免訖之由可令下知給之狀。院宣如此。悉之謹啓。

八月六日　按察使光親

謹上　天台座主御房

一天台宗相承正在智證門流不在慈覺門徒事

傳教本傳云。天台一宗流依先帝公驗授前入唐沙門義眞畢。自今以後一宗學生一事已上不得違背。已上。

傳教大師門徒修禪和尚爲天台宗相承之補處。慈覺未得其附屬。修禪和尚以天台一宗附屬智證大師。師資相承于今永存。然則慈覺大師不得傳教付屬。彼門弟等一事已上違背修禪門徒。切拂其聖跡。追出門徒。既背傳教之遺誡。寧爲圓宗之學徒哉。

一楞嚴一院是慈覺遺流東西兩塔不然事

慈覺別傳云。貞觀六年正月十三日。告諸弟子遺誡曰。楞嚴院付屬我門徒。相共修繕。勿爲風雨之所侵焉。中有我房舍。若有留位之人無論親疎。唯至于修治。門徒所任勿令他人營造焉。已上

謹案此遺誡。楞嚴一院是慈覺大師之別流。東塔是智證大師住持之砌。千手院山王院等竝其甍。西塔又修禪和尚紹隆之境。修禪院等攝其軒。而彼門徒凶僧等追拂千手千炎之門徒。虜領東塔西塔之山谷。押稱慈覺門徒。不知此始末者也。

一園城寺是本延曆寺是末事

園城崇福兩寺者。是　天智天武御願寺。東西楞嚴三塔者。傳教慈覺私建立也。　帝王御願。茲爲草創。尊卑懸隔。是一。

又園城寺者。　天智天武之建立。延曆寺建立以

前經一百餘年。以昔可爲本。以後可爲末。是二。

功臣

一攝政太政大臣良房。謚忠仁公。

天安三年六月大師自唐國歸本朝着太宰府　上奏。忠仁公大悦。使人勞迎。上洛之日。勅宣云。法師在於本朝苦學佛道。遊歷漢家更通要妙。堪可弘宣奥理以爲國家城塹。宜下知所司許其演說。惠炬增光。所持佛像法門被運納於太政官。天台宗并諸宗法門先代所未傳稍過一千卷。

一關白太政大臣藤基經。謚昭宣公。

大師傳法灌頂之大道源依昭宣公宣。奉勅貞觀十三年太政官牒下延曆寺偁。延曆寺座主傳灯大法師圓珍表偁。伏討天台眞言傳法之旨。眼心相通水乳和合。故南岳天台一心三觀之宗源。起阿字本空之理無畏不空三密同體之教。宜扶圓頓一實之趣云々。從三位大納言兼左近衞大將陸奥出羽按察使藤原朝臣基經宣。奉　勅依請者。寺宜承知依宣行之。牒到准（狀實カ）故牒。

又仁和四年。請大師爲維摩講師。和尚固辭重請曰。維摩會者佛法之所緊。古今之所重也。會在本朝名聞唐國。和尚智德共高。年位俊尊。更々參講匠。還似損威。傳聞世尊利物不嫌貴賤。苟爲興法何論前後哉。爰睿山宿老云。和尚非但座主之職。兼昇僧都位。既是　宣命之職。何履講匠之地。仍遂辭退。

一右大臣藤良相。

大師入唐之日。砂金卅兩宛路粮。大師歸朝之時貞觀二年。大師於仁壽殿結大悲胎藏灌頂壇。右大臣入壇。

一關白太政大臣道長。

永延二年正月任權中納言。不經參議。歳廿三。心中有願求修驗僧。聞其行業在於觀修阿闍梨。招曰。雖求大位涯分難得。舍兄非一人。氏族又多。禪下施法驗成我願者。我深可報禪恩。子々孫々

可歸禪下之門徒也。一諸精祈無貳。然間大兄道隆公正暦元年關白攝政經五箇年 長德元年薨。中兄道兼公長德元年 關白纔十箇日又以薨。長德元年五月十一日關白。十七箇年忝王佐之任。兩兄不歷幾日一族亦不競。願念指掌。長德元年天下大疫。卿相多隱。閑院大納言藤朝光。三月廿日。中關白。四月十日。小一條左大將源濟時四月廿三日。粟田關白六條左大臣源重信。桃園中納言源保光。已上五人五月八日同隱。 寛弘二年。關白左大臣建立淨妙寺。木幡智靜大僧正。爲累代修三昧心中發願。自敲火供香燈。願期三會方資一門。即以大僧正觀修爲彼寺撿(校脫カ)職。代々永附彼門徒。 天暦八年 九條右大臣以慈惠僧正爲師。登楞嚴院建立法花堂。自敲燃常燈修三昧發願又同。今擧二代之佳例。比兩師之法驗。智靜護持勝利尤勝。右府者雖二代帝王之外祖其孫 帝之踐祚雖爲三代攝錄之親父。自不登大麓。又不見子息攝錄。又不窮人臣位。壽算亦非長。大相國者三代 帝王之外祖。親拜孫帝之龍顏。後一條院踐祚。十一年天下在掌。身又三代之攝錄執政二十二也。太政大臣准三宮。仙 六十二以攝錄讓家嫡。十一ヶ年輔執柄。法驗尤勝。不足相比。是以大相國殊歸信大僧正之德。都歸依智證之門徒。 寛仁元年入於三井被始行碩學之鴻業。寛仁治安之間。建立法城(成カ)寺。(寺脫カ)務執印永被附 智證之門徒。即㝡初執務權僧正心譽。其後八代相傳。一門相承。寛仁入寺始行洪業以來。一佛乘之敎弘于三井。萬歳藤之榮留于一流。

寛仁元年十月廿九日園城寺始行竪義。御堂關白 萬壽元年十月十六日入道殿下并關白左大臣內大臣禪定准后卿相濟詣關寺。靈牛曰。我是迦葉佛云々。同四年十月廿六日 天皇行幸法城寺。依入道殿下病惱危急也。件日以封戶 未名也 五百烟施入法城寺。又御誦經絹二百疋布一千段。

一關白太政大臣賴通。子息一人爲彼入室。覺圓僧正也。
明尊大僧正依殊厚。
康平三年關白殿下於
白河院被賀明尊大僧正九十之齡。竹(杖カ)枝附和歌
被送之。源大納言師房。後中書王具平之息。被草和歌序。
藏人辨藤伊房行成大納言之孫。書之。和歌伊勢大輔。大中臣能宣之孫。讀之。皆是希代之遺美也。彼序曰。
三年之冬孟月下旬。關白尊閤忽排白河之花亭。設緇素之宴席。蓋賀大僧正法印大和尚九十之算也。和尚戒定內明。智行外朗。早爲一乘之棟梁。久經數代之　朝庭。過八十之十廻。如來猶以不示。起(超カ)九々之九歲。算師亦所難量。是因無漏爲(無脫カ)之功德。證不老不死之妙文者歟。遂感希代之鶴齡。今命佳會之鸚盞。其詞云。萬世遠竹(杖カ)乃枝仁曾契鶴久九津賀牟君賀多末(米カ)仁登。
大僧正返　前律師慶暹讀之。
君遠伊乃流年乃久成奴禮波老乃坂行枝(杖カ)曾宇禮志幾。
一智足院入道殿下。
依感揭焉之効驗。殊歸新羅明神。每年每迎齋祭之日。必致捧幣之禮。康和二之比マテ。
一法性寺殿下。
追知足院殿下之例。新羅權現捧幣不怠被送之。大治二之比マテ。
一右大臣源顯房。
承德二年於園城寺嘱數口碩德。令轉讀一切經論。相當結願之日。率數輩卿相令入寺。行番論議々々々。表白大學頭藤季綱草之。
右親衞將軍耀佛日於園城。酌法水於三井。讀十二部之象教。發八万藏之貝葉。方今當經卷結　之期講肆倚筵日。招棘路之月卿。率蓬壺之雲客。暫辭京花之塵。方來伽藍之砌文。
前伊豫守源賴義朝臣。

新羅大明神。（後三條院被進祭文之時。大明神之大文字加點太也。）蒙加被十二年合戰之間。於戰場有誕生之息。心中思量可酬宿願遂梟賊畢。上洛之日叙正四位下。爰戰場之息武藝軼人。大守命曰。我有宿願賽新羅大明神。而爲守家業暫惜武藝。公必以子息可酬。曩誓其戰場之子則刑部丞義光。任祈願字號新羅三郎義光。依契狀以所生之息獻大明神。花林房覺義阿闍梨是也。

一刑部丞義光。

大略如右。北院建立金光院。施與家領江州甲賀庄以爲寺領。以氏僧爲院主。

一西蓮房快譽阿闍梨。

彼阿闍梨者賴義之息義家弟也。永保元年六月九日兩門合戰之日。爲大將軍戰場之計家風猶扇。弓劍之藝敢無競者。

一民部卿泰憲。

建立常喜院。斯湖水之眺望。集緇素之歌仙多載後拾遺等。戸部割家領與彼院。江州坂田庄和州喜殿庄是也。

一右大弁平時範。

帶三官歷七弁任數州。生年十三。奉圖繪智證大師感見金色不動明王像爲本尊。天仁二年二月十日於不動之前正念入滅。增賢律師夢。時範乘蓮花行西方云々。

一前大納言兼右近衛大將源賴朝。

鎭守府將軍伐東夷梟西戎之後。且憶先祖之尊崇。且歸當時之法驗。文治元年若州玉置庄江州横山庄修百壇不動供贈千僧供。

一關白左大臣良經。

攝籙之初經奏聞。以讃岐國金倉鄕永可爲寺領之由被下　官符。

功女

一大皇大后宮明子。

清和天皇之御母。攝政太政大臣良房之息女。曰

染殿后〻年廿三。奉產清和天皇。夢告天智天皇云々。年四
十一邪靈。智證大師顯効驗。
一大皇大后宮昌子內親王。
觀音院本願也。北石藏。大雲寺。
一東三條院太后。
解脫寺本願也。北石藏。大雲寺。
一上東門院。
長元被供金堂修正御燈明每年不闕。
一禎子內親王。
宇治殿之猶子建實相院。供數箇所之家領、
一前一條院御子。
一品親王生子母定子皇后。建立實相院。施與江州野
州黑本。
一從一位源隆姬子。
後中書王具平之女。宇治關白北政所也。世號高
倉殿。本寺常行堂之本願。長久元年十月廿日供
養。以土佐國和食庄施入。寬治元年十一月廿二

日歳九十三逝卒。
一待賢門院。
長承三年造立金堂。八月廿七日被供養。咒願文
曰、
仙院母儀　祈請之月　僧正法務　驗德之時
綸命忽降　勸賞殊厚　課撫民化　翹歸佛誠
賜一州功　複專寺跡　輪奐究美　壯麗作花
金堂二階　鐘樓一宇　玉瑞螢露　朱輪搆雲
四面長廊　八々間數　自南自北　廻東廻西
三宇高門　一々製造　盡妙盡巧　重層高甍
一後三條院。
智證門徒延久二年　奏戒壇事。諸宗許之。諸卿
舉之。無其　宣下。還似貴慈覺門徒。不經幾日
月聖體不豫。遁位入道。新羅大明神含恨作祟。
延久四年危急之刻。被祭官於大明神之廣前。御
勅使兵部少輔藤原朝臣通俊。然而五月七日崩。
尊位纔四年。算又四十。

一二條院。
入寂雲座主之室御出家。應保二年座主相論之時。智證門徒咒咀　朝家。不經幾日有御藥事。園城寺守護神靈詫非一。　主上自詫曰。三井炎上之時向如意山開咲何時忘之哉。問云。爲誰靈詫哉。　主上答曰。三井新羅明神之御侍者。般若菩薩幷三尾明神之眷屬黑尾明神也云々。

別記私寫之

左勸學院　泉慧記錄也

右文永比自山門度々奏聞云。以三井寺可爲末寺。自山門引移寺門故云々。而寺門亦奏之。山門還可爲我寺之末寺云々。其故者。若可依建立前後寺(者カ)。寺門前代山門者後代也。若可依寺務官領者。山門未備寺門長吏。寺門任山門座主事已十六代也。諺云。七代相傳。　今既十六代。相傳從者也如何。若可依佛法傍正者。吾大師者傳敎嫡流也。山門所殘留學侶皆末流也。若云自山門多移寺門故以山門可爲本處者。西天十八部中。自西山住部移北山住部。全不依居所前後莫立本末。何況於寺門自元有根本。七ケ門跡引分寺門事者。大師御入滅後一百二年事也。若可依法流相承者。山門顯密學者誰人不受智證大師法哉。依此等云道理。山門還爲末寺之條得其理者也。爰公家勅判云。凡三會講師者顯宗先途也。延曆園城兩寺挌(各カ)年勤之。兩寺灌頂者密宗大道也。慈覺智證門徒挌(各カ)年勤之。更無本末之儀。向後可止此論云々。

于時慶長九甲辰年十二月廿三日
高僧記ノ分
新羅神主以自筆本寫之者也

時能行年六十七

齋藤松太郎
大和田五月
藤倉喜代丸
三宅松之允　校
尾崎明憲

昭和二年八月廿日印刷
昭和二年八月廿五日發行

發行者　東京府西巣鴨町大字巣鴨二千五百七拾番地
續群書類從完成會代表者
太田藤四郎

印刷者　東京府西巣鴨町大字巣鴨二千七百拾三番地
大場幸吉

印刷所　東京府西巣鴨町大字巣鴨二千七百拾三番地
續群書類從完成會第一工場

發行所　東京府西巣鴨町大字巣鴨二千五百七拾番地
續群書類從完成會
振替東京六二六〇七　電話大塚七一八